

गुर्जर-भारती शोध-ग्रन्थमाला १

सूरदास और नरसिंह महेता

तुलनात्मक अध्ययन

डा. अमरलाल जोशी, एम. ए., पी-एच. डी.

हिन्दी विभाग, श्री स्वामिनारायण आर्ट्स कॉलेज

अहमदाबाद

गुर्जर-भारती

अहमदाबाद

महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बडोदा की
 पी एच डी उपाधि के लिए स्वीकृत
 तथा
 मराठ के वरमान हिजहार्नम महाराणा साहब
 श्रीमान श्री भगवतसिंहजी बहादुर की ओर से
 १००१ रु० के पुरस्कार द्वारा सम्मानित
 शोध प्रबंध

© डा० अमरनाथ जोशी

प्रथम सम्पादन १९०० सन् १९६८

मूल्य ३५ रु०

प्रकाशक

गुजर-भारती, दूधिया बिल्डिंग, गांधी रोड
 अहमदाबाद १

मुद्रक

हनुमन्त प्रसाद (सी.बी.टी.),
 ४, बजापुराबाद नगर मार्ग
 नई दिल्ली-१

1977

लोकभारती प्रकाशन

१२-८, बजापुराबाद नगर, अहमदाबाद १

श्रद्धेय
श्री श्रीकृष्णजी अग्रवाल
को
आदर सहित

प्रकाशन-परिचय

गुजरात एक अहिन्दी भाषी प्रदेश है। इस प्रदेश में हिन्दी के प्रति निरंतर बढ़ती हुई अभिरुचि को देखकर इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती थी कि यहाँ पर किसी ऐसी संस्था की स्थापना की जाय, जो हिन्दी भाषा तथा साहित्य के लिए कुछ ठोस कार्य कर सके। इसके लिए कुछ हिन्दी-प्रेमियों ने मिल कर विचार-विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप 'गुर्जर-भारती' की स्थापना हुई। इस संस्था का उद्देश्य प्रधानतः गुजरात के साहित्यकारों को हिन्दी में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा सत्साहित्य का प्रकाशन करना है।

'सूरदाम और नरसिंह महेता तुलनात्मक अध्ययन' हमारी इस योजना का प्रथम पुष्प है। यह शोध-प्रबंध डा० भ्रमरलाल जोशी ने डा० अम्बाशंकर नागर के निर्देशन में तैयार किया है, जिस पर उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा ने पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की है। इस ग्रंथ में विद्वान् लेखक ने मध्यकाल के दो मूर्धन्य कृष्णभक्त कवियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि इस ग्रंथ के द्वारा कृष्णभक्ति की भारत-व्यापी परंपरा तथा उसके प्रभाव में लिखे गये तत्संबंधी साहित्य को समझने के लिए विद्वानों को एक नयी दिशा मिलेगी। आशा है, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के अध्येता हमारे इस प्रयास का स्वागत करके हमें प्रोत्साहित करेंगे।

श्रीकृष्ण अग्रवाल

अध्यक्ष

विजया दशमी, वि० सं० २०२५

दिनांक १ अक्टूबर, १९६८

प्राक्कथन

स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-शोध पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जायगा कि हिन्दीतर प्रदेशों के विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों का ध्यान इन दिनों विणेष रूप से क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक विषयों की ओर आकर्षित हुआ है। सविधान द्वारा हिन्दी के सघभाषा के रूप में स्वीकृत हो जाने पर हिन्दी भाषा और साहित्य की अखिल भारतीय व्याप्ति तथा भाषावार प्रात रचना के कारण प्रादेशिक भाषाओं एवं साहित्यों की अनायास मिले महत्त्व के फलस्वरूप यह प्रक्रिया स्वाभाविक थी। इसके परिणामस्वरूप पंजाब, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि अहिन्दी भाषी प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्राचीन साहित्य की गवेषणा की गई। इस प्रकार की क्षेत्रीय शोध के फलस्वरूप हिन्दी का अज्ञात एवं अप्रकाशित प्राचीन साहित्य विपुल मात्रा में प्रकाश में आया। कुछ शोधार्थियों का ध्यान हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के कवियों, कृतियों, काव्यरूपों आदि के तुलनात्मक अध्ययन की ओर भी गया। इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा एक ओर जहाँ हिन्दी-अहिन्दी क्षेत्र के साहित्य का आदान-प्रदान होता था वहाँ दूसरी ओर ये प्रयास राष्ट्र के भावात्मक ऐक्य को पुष्ट करनेवाले भी प्रतीत होते थे, अतः स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी-शोध में क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययनों को विणष प्रोत्साहन मिला।

तुलनात्मक अध्ययन हिन्दी-शोध की एक महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट विधा है। तुलनात्मक समीक्षा की भाँति इसके अन्तर्गत भी समान एवं तुलनीय इकाइयों को लेकर उनकी भिन्नता-अभिन्नता तथा उत्कर्षाधिकर्ष की समीक्षा एवं परीक्षा की जाती है। तुलनात्मक समीक्षा एवं तुलनात्मक शोध में अतः केवल इतना है कि समीक्षा में जहाँ समीक्षक का ध्यान केवल विषय के समीक्षण तक ही सीमित रहता है, शोध में शोधार्थी की दृष्टि मूलतः उन तथ्यों की गवेषणा की ओर रहती है, जिनके द्वारा तुलनीय इकाइयाँ एक दूसरे से भिन्न अथवा अभिन्न सिद्ध होती हैं, तथा जिनके द्वारा उनका उत्कर्षाधिकर्ष प्रमाणित होता है।

तुलनात्मक शोध की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि हिन्दी साहित्य का जो अध्ययन अब तक प्रायः हिन्दी भाषी क्षेत्र तक ही सीमित था वह अब सारे भारत में हो रहा है और इस नई परिस्थिति में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि हिन्दी साहित्य के विविध कालों, काव्यरूपों, विशिष्ट कवियों तथा कृतियों की तुलना उनके समकक्ष एवं समकालीन इतर प्रांतीय कवियों तथा कृतियों से की जाय। किसी भी विशाल एवं समृद्ध देश की अनर्घ साहित्य-परंपरा के तलस्पर्शी अध्ययन के लिए ऐसे प्रयत्न वाछनीय एवं श्लाघनीय हैं। साहित्य-परंपरा के परिज्ञान की दृष्टि से तो ऐसे अध्ययनों का महत्त्व है ही, राष्ट्र की सांस्कृतिक एकात्मिकता के अभिज्ञान की दृष्टि से भी ऐसे प्रयास अभिनन्दनीय हैं।

इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन का प्रारम्भ सर्वप्रथम डा० धीरन्द्र वर्मा के निर्देशन इनाहाबाद युनिवर्सिटी में हुआ था। आगे चलकर अथर्व विद्वाना न भी अनुसंधान के क्षेत्र इस परंपरा का अनुसरण किया है। परिणामस्वरूप हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-भराठा, हिन्दी-बंगला साहित्य का अध्ययन गुप्त हुआ। 'सूरदास और नरसिंह महेता तुलनात्मक अध्ययन' भी इसी तुलनात्मक अध्ययन परंपरा का एक कड़ी है।

भिन्न भिन्न प्राप्ति एवं भाषाओं के समशील कवियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा ही विद्युत विशेष के साहित्य का सम्यक् अनुशीलन एवं मूल्यांकन संभव हो सकता है। अतः अजभा एवं गुजराती के दो प्रतिनिधि कृष्णभक्त कवियों का यह तुलनात्मक अध्ययन एक ओर जहाँ उनके कवियों को समझने के लिए एक नया गवास उदघाटित करेगा वहाँ दूसरी ओर मुक्त विश्वास मध्यमालीन साहित्य में कृष्णभक्ति की देशव्यापी परंपरा का परिणत चरण में भी उपयोग सिद्ध होगा।

प्रस्तुत शाध प्रबन्ध में सूर एवं नरसी के जीवन एवं कृतित्व की तुलनात्मक गवेषणा की गई है। हिन्दी में सूरदास के सम्बन्ध में पर्याप्त मात्रा में गवेषणात्मक कार्य हो चुका है किन्तु गुजराती में नरसी महेता के सम्बन्ध में अभी तक जो गवेषणा हुई है वह बहुत ही अपर्याप्त है। डा० अमरलाल जोशी की गुजराती के अनेक सदस्यों की टटोलना पड़ा है और नरसी महेता-सम्बन्ध सामग्री का संकलन करने में पर्याप्त परिश्रम उठाना पड़ा है, जिसकी गुजराती विद्वानों ने मुक्तवृत्त से प्रशंसा की है। तथ्यों के संकलन के साथ प्रबन्ध का विभाजन एवं निबन्धन भी ब्रह्मज्ञान एवं सुसज्जित है। निष्पत्ति प्रस्तुत करने में भी उन्होंने ताटस्थ एवं निष्पक्ष दृष्टि का परिचय दिया है, जिससे स्पष्ट हो सकता है कि डा० जोशी ने तुलनात्मक अध्ययन के प्रति अग्रणी दायित्व का पूरनया निर्वाह किया है।

मुझे विश्वास है कि इस शाधग्रन्थ के प्रकाशन से कृष्णभक्ति की व्यापक परम्परा को समझने के लिए हमें एक नया परिप्रेक्ष्य समुपलब्ध होगा।

विजया दशमी मघत २०२५

दिनांक १ अक्टूबर, १९६८

अम्बासकर नागर

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

गुजरात युनिवर्सिटी, अहमदाबाद

उपोद्घात

मध्यकालीन भारतीय साहित्य की यह विशेषता है कि वैविध्यपूर्ण होते हुए भी वह प्रायः एक ही भावसूत्र में गुफित है। इस एकसूत्रता का बहुत कुछ श्रेय उस काल के उन भक्ति-आन्दोलनों को है, जिनसे अनुप्राणित हो कर राम एवं कृष्ण-सवधी विपुल साहित्य हिन्दी, बगला, मराठी, गुजराती आदि आर्य तथा तमिल, तेलगु आदि आर्येतर भाषाओं में निर्मित हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि इन भाषाओं तथा उनके साहित्यों में बाह्यदृष्टि से वैविध्य होते हुए भी मूलभूत एकता विद्यमान है। अतएव केवल भाषा एवं अभिव्यजना-पद्धति का है। समस्त मध्यकालीन भारतीय साहित्य के अणु-अणु में एक ही भावरस-भक्ति-व्याप्त है। अतएव मध्यकालीन विशिष्ट भावधारा अथवा कवि को पूर्णतया समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उस काल की अन्य धाराओं एवं समकालीन कवियों का भी सम्यक् अवलोकन करें। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस सवध में ठीक ही लिखा है “हमारी देश-भाषाओं का आदिकाल का साहित्य एक दूसरे से बुरी तरह उलझा हुआ है और एक दूसरे का पूरक है। जो लोग तत् तत् प्रान्तीय सीमाओं में बँध कर मध्यकालीन साहित्य के अध्ययन का प्रयत्न करते हैं, वे विसमिल्ला ही गलत बोल देते हैं। ‘‘सूरदास को अच्छी तरह समझने के लिए यदि हम सम्पूर्णतः सूरदास के साहित्य तक या कुछ और अधिक बढ़कर ब्रजभाषा के साहित्य तक ही बैठे रहे, तो उस महान् रस-समुद्र का एक ही पहलू देख सकेंगे, जिसे उत्तर मध्यकाल के भक्त कवियों ने अमरवाणी-रूप निर्झरिणियों से भर दिया है। सूरदास को समझने के लिए विद्यापति, चंडीदास और नरसी मेहता परम आवश्यक हैं।”

इसी प्रकार डा० नगेन्द्र ने भी मध्यकालीन भारतीय साहित्य की इस एकता को स्वीकार करते हुए सूर के अध्ययन के लिए भालण आदि गुजराती कवियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक समझा है “सूर का वात्सल्य-वर्णन हिन्दी काव्य में घटनेवाली आकस्मिक या एकान्तिक घटना नहीं थी। गुजराती कवि भालण ने अपने आख्यानो में, पन्द्रहवीं शती के मलयालम के कवि ने कृष्णगाथा में, असमिया कवि माधवदेव ने अपने बड़े गीतों में अत्यन्त मनोयोगपूर्वक कृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन किया है।”

तात्पर्य यह कि एक ही समय में प्रायः एकसी प्रेरणाओं से उद्भूत तथा विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में रचित इस विशाल साहित्य के सम्यक् अनुशीलन के द्वारा ही हम भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का अनुसंधान कर सकते हैं और इसके लिए समकालीन कवियों तथा उनके कृतित्व का गंभीर तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है।

डा० धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से कई अनुसन्धित्सुओं ने हिन्दी, गुजराती, बगला आदि भाषाओं के मध्ययुगीन वैष्णव साहित्य को तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनाया है। डा० जगदीश गुप्त

का गुजराती और कन्नडा भाषा का तुलनात्मक अध्ययन तथा डा० अजयभारी का हिंदी और बंगाली बर्णन कविता का तुलनात्मक अध्ययन शाध प्रबोध इसी प्रेरणा के सुफल है।

प्रस्तुत शाध प्रबोध में एक ही कारन के दो प्रतिनिधि बर्णन कविता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। दो सुदूर प्रान्ता में निवास करते हुए और दो अलग अलग भाषाओं में रचना करते हुए भी मूल एक नरसी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है। भिन्नत्व में निहित एक्य अभिन्नत्व न ही मुझे इस तुलनात्मक शाध में प्रवृत्त होना की प्रेरणा दी है।

उमकं अतिरिक्त मेरा यह भी मान्यता रही है कि महान प्रतिभाओं का किसी भी क्षण में उनका समय और समस्याओं से अलग बरने इवाइ के रूप में देखना गलत है। सत्सृति नला, साहित्य एवं काव्य का क्षेत्र विगृह्यन में विगृह्यन परिस्थितियां में भी इनका अन्तर्गमन होता है कि उनमें मजबूत साहित्यकार बनाकार अथवा कवि का अलग अलग इवाइ मानकर देखना उमकं रूप का विवृत करना है। यद्यपि हिन्दी में मूल के कृतित्व के विविध अन्वेषण पर प्रचुर शाध-बाध हुआ है तथापि उनकी महानता का पूरा हृदयगम करने के लिए यह अल नहीं कहा जा सकता। जमा कि मूधय विद्वाना न स्वीकार किया है, उनका कृतित्व का सही मूल्यांकन करने के लिए उनके समसामयिक एवं समानधर्मी कविता के साथ भी उनकी तुलना अपेक्षित है।

इन्हीं प्रेरणाओं एवं मान्यताओं में प्रेरित होकर मैं मूल एवं नरसी के तुलनात्मक अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। मूल पर आचार्य रामकृष्ण शुक्ल, डा० पीताम्बरदत्त बड़ध्वान, आचार्य नन्ददुलार वाजपेयी डा० दीनानाथ गुप्त डा० हरवशालान शर्मा प्रभृति विद्वाना न अध्ययनपूर्ण ग्रंथ तथा शाधपूर्ण लेख लिखे हैं। नरसी पर भी यद्यपि श्री दृष्टांगम सूर्यराम देवार्क आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव श्री नर्मिहराव भोतानाथ दिवटिया श्री कटैयालाल माणेकराल मुनी श्री दुर्गाशंकर कवतगम शास्त्री श्री केशवराम काशीराम आरती प्रभृति विद्वाना न गुजरानी में बहुत कुछ लिखा है किन्तु मूल पर विषय शाध-बाध की तुलना में नरसी पर किया गया यह काय स्वल्प है। नरसी जमी अप्रतिम गुजर प्रतिभा को लेकर गुजराती विद्वान प्रायः उनके जन्म-मरण, पविता-चरण तथा कृतिया का प्रामाणिकता का चर्चा में ही उलझे रह जाते हैं और कवि के काव्यिक एवं अध्ययन का जोर बहुत कम विद्वाना का ध्यान गया है। नरसी के समस्त कृतित्व का शास्त्रीय दृष्टि से तन्मय अध्ययन अभी भी किसी सन्नायक का आग्रह रचना है।

प्रस्तुत शाध प्रबोध में गुजराती के एक नरसिंह कवि के काव्यिक कृतित्व, अलग अलग काव्यिक भाषा विषया का ब्रह्म रक्षण उनकी मूल के साथ तुलना प्रस्तुत की गई है। नरसी के जीवन एवं कृतित्व में हिन्दी जगत मूल की भाषा का कम परिचय है। अतः जहाँ आवश्यकता प्रतीत होती वहाँ प्रबोध में नरसी के कृतित्व पर अधिस्त विस्तार में विचार किया गया है।

यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यद्यपि प्रबोध के शीर्षक में मूल नाम और नर्मिहराव नाम प्रयुक्त है तथापि व्यवहार-मौखिक का दृष्टि से प्रबोध के अन्तर्गत एक कविता के लिए प्रायः मूल एवं नरसी नामों का ही व्यवहार किया गया है। हिन्दी में मूल नाम का मूल कहा ही जाता है। गुजरात में नरसी के लिए 'नर्मिहराव' नाम व्यवहृत होता चला आ रहा है। हिन्दी में विद्वाना न प्रायः नरसी या नरसी भन्ता नाम से ही उन्हें अभिहित किया है।

नाभादासजी ने 'भक्तमाल' मे, डा० नगेन्द्र ने 'भारतीय वाङ्मय' की भूमिका मे^१, डा० जगदीश गुप्त ने अपने शोध-प्रबन्ध मे,^२ तथा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने^३ प्रायः नरसी नाम का ही सर्वत्र व्यवहार किया है। मीरा के 'नरसी रो माहेरो' मे भी यही रूप समादृत हुआ है। अतः इस शोध-प्रबन्ध मे 'नरसिंह महेता' को नरसी नाम से ही अभिहित किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध आठ अध्यायो मे विभक्त है। विषय की सीमा मे रहते हुए प्रबन्ध का विभाजन एवं प्रस्तुतीकरण इस प्रकार किया गया है

प्रथम अध्याय मे दोनों कवियों के जीवन से सम्बन्धित अन्तः साक्ष्यो तथा बाह्यसाक्ष्यो का परीक्षण करके उनके आधार पर दोनों कवियों का प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत करते हुए तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। सूरदाम की जीवनी एवं तिथियों के सम्बन्ध मे हिन्दी मे कार्य हुआ है, पर गुजराती मे अभी भी नरसी का समय अनिर्णीत एवं विवादास्पद है। जहाँ वृद्धमान्य मतावलम्बी नरसी की अवस्थिति वि० १५ वीं शती मे मानते है वहाँ श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी प्रभृति कुछ विद्वान् उनका अवस्थिति-काल वि० १६ वीं शती मे मानते है। शोधकर्ता ने इस सम्बन्ध मे आज तक उपलब्ध होनेवाले सभी प्रमाणो के आधार पर नरसी का जीवन एवं कविता-काल निर्धारित करने का सम्यक् प्रयास किया है।

द्वितीय अध्याय मे सूर एवं नरसी की कृतियों का सामान्य परिचय देकर अन्त मे दोनों के कृतित्व पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। खोज-रिपोर्ट, इतिहास-ग्रन्थ एवं पुस्तकालयो मे सुरक्षित हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर दोनों कवियों की अब तक अज्ञात, अप्रकाशित, सदिग्ध एवं अप्रामाणिक समझी जानेवाली कृतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। नरसी के कृतित्व पर विचार करते हुए उनकी कृतियों का पाँच भागो मे विभाजन किया गया है (१) आत्मचरित सम्बन्धी रचनाएँ, (२) आख्यान-आत्मक कृतियाँ, (३) कृष्णलीला सम्बन्धी पद, (४) भक्तिज्ञान के पद और (५) अप्रामाणिक रचनाएँ। हिन्दी जगत् को नरसी के कृतित्व का पूर्ण परिचय न होने के कारण नरसी की कृतियों का परिचय अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से दिया गया है।

'सूर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि' शीर्षक तृतीय अध्याय मे दोनों कवियों के कृतित्व की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। दोनों कवि अपने-अपने क्षेत्र एवं युग के प्रतिनिधि-कवि थे। अतएव उनकी काव्यधारा से परिचित होने के लिए उस काल एवं तत् तत् प्रदेशो की परिस्थितियों का अवगाहन करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ। इन महान् प्रतिभाओ के प्रादुर्भाव मे सहायक होने-वाली दोनों क्षेत्रो की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों एवं गतिविधियों पर भी तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है।

१ 'जगत विदित् 'नरसी' भगत (जिन) 'गुज्जर' धर पावन करी', भक्तमाल।

२ भारतीय वाङ्मय (भूमिका), पृष्ठ १५।

३ गुजराती और ब्रजभाषा कृष्णकाव्य का तुलनात्मक अध्ययन, पृ १३।

४ विचार-प्रवाह, पृ १३४।

चतुर्थ अध्याय में अत्यन्त मतवृत्ता तथा आधारभूत ग्रथा की सहायता से दोनों कवियों की दार्शनिक विचारधारा का अनुशीलन किया गया है। सूर एवं नरसी मूलतः भक्तवत्ति थे, दार्शनिक नहीं। दार्शनिक सिद्धान्तों का विवेचन उनके काव्य का प्रतिपाद्य नहीं था। उन्होंने जो कुछ लिखा वह भगवद्भक्ति में निमग्न हो कर ही। फिर भी दोनों के ग्रथा के अनुशीलन से उनके द्वारा ब्रह्म, जीव, जगत माया तथा भक्ति के संबंध में बहुत कुछ जाना जा सकता है। इस अध्याय के प्रारम्भ में दोनों कवियों की विचारधारा विमल संप्रदाय से संबद्ध या सन्निकट है, इस पर विचार करके शुद्धाद्वत दर्शन की व्याख्या की गयी है। इसके पश्चात् दोनों के ब्रह्म, जीव, जगत, माया, आदि के संबंध में व्यक्त किये गये सिद्धान्तों, विचारों एवं धारणाओं की विवेचना एवं तुलना की गई है। सूर आचार्य चल्लभ के संप्रदाय में दीर्घित थे। अतः उनकी दार्शनिक विचारधारा शुद्धाद्वत सम्मत है। यद्यपि नरसी आचार्य चल्लभ के पूर्ववर्ती थे और वे किसी भी संप्रदाय में संबद्ध भी नहीं थे तथापि उनके दार्शनिक विचार शुद्धाद्वत से ही संबद्ध हैं।

पंचम अध्याय सूर एवं नरसी के काव्य के भक्तिपक्ष में संबद्ध है। इस अध्याय में भक्ति के मूल, उसकी प्राचीनता, कृष्ण भक्ति के उत्पन्न, विकास एवं प्रसार पर संक्षेप में विचार करके दोनों कवियों की साधना एवं साध्यरूपा प्रेम भक्ति पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। साध्यरूपा भक्ति के दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर ये चार प्रमुख भाव माने गये हैं। इनमें से सूर प्रमुखतया सख्यभाव के भक्त थे एवं नरसी मधुर भाव के। दोनों में दास्य भक्ति के भाव समान रूप में उपलब्ध होने हैं। दोनों कवियों में भक्ति के शास्त्र प्रतिपादित सभी प्रकार मिल जाते हैं और इसमें साथ ही मार्मिक प्रभाव और मौलिकता का पुट भी दोनों की भक्ति में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भक्ति प्रकारों के विवेचन के पश्चात् अंत में सरसग गुरु-महिमा, भक्ति और वसन्तान्त आदि विषयों पर भी इस अध्याय में विचार किया गया है।

सूर एवं नरसी के काव्य का भावपक्ष आषष्ठ अध्याय काव्यत्व की दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है। इसके लिए दोनों कवियों के ग्रथा में से कुछ भावपूर्ण स्थान चुन लिए गये हैं। भाव की दृष्टि में विचार करें तो वात्सल्य एवं शृंगार में संबद्ध भाव ही दोनों के साहित्य में प्रमुखतया विद्यमान हैं। क्योंकि दोनों ने कृष्ण की बाल एवं यौवन लीलाओं का ही गान किया है। अतः कृष्ण-लीला व्रम का ध्यान में रखकर सब प्रथम दोनों की लीलाओं की संभावना एवं विभिन्न लीलाओं पर तुलनात्मक दृष्टि में विचार किया गया है। तत्पश्चात् हार्म्य करण, वीर आदि रसों में संबद्ध भावों पर संक्षेप में प्रकाश पड़ा है। अध्याय के अंत में दोनों के प्रकृति चित्रण पर भी विचार किया गया है।

सप्तम अध्याय कलापक्ष में संबद्ध है। इसमें सब प्रथम काव्य में व्यक्ति की महत्ता सिद्ध करने के पश्चात् क्रमशः दोनों कवियों के अन्तर्गत विधान छन्द-याचना, संगीतात्मकता एवं भाषा शैली पर विचार किया गया है। अन्तर्गत-याचना में दोनों कवियों की अपनी अपनी विविधताएँ हैं। सूर ने यमक एवं इत्येवम् दृष्टिकोण पर मात्रावृत्ति एवं उल्लेखानि अन्तर्गत तथा नरसी की वस्तुप्रामाण्य प्रोजन संगीतात्मक ध्वनिमय वक्त्र योजना और यन्त्र-नत्र उपाय रूपर एवं उल्लेखानि का महत्त्व उल्लेखाने ध्यान में धारण है। छन्द-याचना के अन्तर्गत दोनों बारह

कवियों द्वारा प्रयुक्त छंद एवं दोनों की सगीतात्मकता पर संक्षेप में विचार किया गया है। इसके पश्चात् दोनों की भाषा-शैली के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रयुक्त तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों, लोको-वित्तियों एवं मुहावरों पर प्रकाश डाला गया है।

‘उपसंहार’ शीर्षक अन्तिम अध्याय में कही गई बातों को दोहराते बिना दोनों कवियों की समस्त उपलब्धियों पर अत्यंत संक्षेप में विचार करके अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है तथा दोनों कवियों के पारस्परिक साम्य एवं वैपम्य को बताते हुए अपने-अपने साहित्य में उनकी महत्ता का निर्धारण किया गया है। दोनों कवियों ने अपने परवर्ती कवियों को किस प्रकार और कितना प्रभावित किया है, अध्याय के अंत में इस पर भी प्रकाश डाला गया है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रबंध का विषय सर्वथा मौलिक है। नरसी से सम्बद्ध समस्त सामग्री का अनुसंधान तथा उसका विस्तारपूर्वक विश्लेषण और विवेचन प्रस्तुत प्रबंध में पहली बार किया जा रहा है। यद्यपि सूर के संवध में कोई नई शोध अथवा स्थापना नहीं की गई है, तथापि उनके जीवन एवं कृतित्व का अद्यतन सामग्री के आधार पर अध्ययन करके एक नवीन परिप्रेक्ष्य में नरसी के साथ तुलना करके उनके कृतित्व का मूल्यांकन करना अपने में एक विशिष्ट एवं मौलिक कार्य है। इस संदर्भ में मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य किसी कवि को उत्कृष्ट अथवा निम्न सिद्ध करना नहीं है। प्रबंध में दोनों कवियों के काव्योत्कर्ष पर तटस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया गया है। तुलना के फलस्वरूप यदि उनमें कहीं कोई साम्य, वैपम्य-विषयक वैशिष्ट्य दृष्टिगत हुआ है तो उसका सप्रमाण यथातथ्य प्रतिपादन किया गया है। निर्णय देने तथा लघु अथवा महान् सिद्ध करने की अनधिकार चेष्टा से बचने का प्रबंध में सर्वत्र प्रयत्न किया गया है।

प्रस्तुत प्रबंध-विषयक सामग्री के लिए शोधकर्ता को गुजरात विद्यापीठ ग्रंथालय, अहमदाबाद की रीजनल कॉपीराइट लाइब्रेरी, गुजरात विद्यासभा (गुजरात वनिक्यूलर मोसायटी), अहमदाबाद के हस्तलिखित पुस्तकालय तथा गुजरात विश्वविद्यालय के ग्रंथालय में पर्याप्त सहायता मिली है। इन सभी संस्थाओं तथा उनके सचालकों का बड़ा हृदय में आभारी हूँ।

अपने शोधकाल में मुझे अध्यापक श्री केशवराम काशीराम शास्त्री से नरसी-संवधी प्रचुर नवीन सामग्री एवं बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए मैं उनका हृदय में आभारी हूँ। डा० गोवर्द्धननाथ शुक्ल (अलीगढ़) ने अनेक शकाओं का प्रत्यक्ष तथा पत्र द्वारा समाधान करके मुझे यथोचित मार्गदर्शन दिया है, अतः मैं उनका भी उपकृत हूँ। सूर-विषयक तथ्यों के संवध में मैंने डा० दीनदयालु गुप्त के ‘अष्टछाप और वल्लभ मम्प्रदाय’ तथा डा० हरवशताल शर्मा के ग्रंथ ‘सूर और उनका साहित्य’ को प्रामाणिक माना है और इन्हीं ग्रंथों से विशेष सहायता ली है। अतः सूर-साहित्य के इन दोनों विषयजों के प्रति भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

लेखक अपने श्रद्धेय गुग्गुवर डा० अम्बाशंकर नागर का सर्वाधिक कृतज्ञ है। आपकी ही सतत उत्प्रेरणा एवं निर्देशन में यह शोध-कार्य सम्पन्न हुआ है। अतीव व्यस्त रहते हुए भी आपने

विषय से सम्बद्ध आधिकारिक प्राक्कथन लिखकर ग्रंथ की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है।
एतदर्थ, मैं आपका जितना आभार मानूँ पाछा है।

इस ग्रंथ के प्रकाशन में गुजर भारती के अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल का जो पूरा सहयोग
मिला है, उसमें लिए मैं आपका हृदय से शक्यत आभारी हूँ। आपका सहयोग के बिना सम्भव
इस रूप में प्रकाशन सम्भव ही न होता।

मवाइब की हिज हाईनेस महाराणा साहब श्रीमान श्री भयवर्गिहजी बहादुर में अपने शासकाल
में लखनऊ की कई बार प्रेरणा मिली है तथा साध प्रबोध स्वीकृत हो जाने पर साधकाय की प्रति
विशेष रचित प्रकट करने उस १००१) २० की राशि में आपन पुरस्कृत किया है एतदर्थ लखनऊ
आपका अनिवार्य आभारी हूँ।

आदरणीय डा० दशरथ जाजा दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली तथा अद्वय प० केशवगम
का० पाम्बो की प्रति भी मैं हार्दिक आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ की प्रति अपनी
यहमस्य सम्मतिपूर्ण भेजकर हम जन को कृतार्थ किया है। साथ ही बलागुर श्री रजिश्कर म०
रावल न नगरी के चित्र का छापने की जो अनुमति दी है इसके लिए भी मैं आपके प्रति कृतज्ञता
प्रापित करता हूँ।

हिंदुस्तान टाइम्स, दिल्ली के व्यवस्थाधिकारी श्री रामनन्दन मिश्रा की कृपा से दिल्ली
में मुद्रण-काय सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ। इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। इसी प्रकार
मैं श्री सामन्तवर पुंगहित का भी आभारी हूँ जिन्होंने ग्रंथ के आद्योपात्त रूप गीर्वाण में सहयोग
केवल इस काय की सुचारु रूप से सम्पन्न होने में सहायता दी है। मैं अपने मित्र प्रा० नगत्तम
शास्त्री अध्यक्ष, सम्स्कृत विभाग सरदार पण्डित आर्ट में कालज अहमदाबाद का भी आभारी हूँ
जिन्होंने यथामस्य उचित विचारों से इसे सामर्थित किया है।

अंत में मैं महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के प्रति भी आभार प्रदर्शित करता हूँ,
जिन्होंने ग्रंथ प्रकाशन की अनुमति केवल मुझ पर अनकम्पा की है।

यह ग्रंथ अब विद्वज्जना के हाथ में है। व यदि इस अपनाएय ता मैं अपना श्रम
साधक समझूँगा।

श्री स्वामिनारायण आर्ट में कालज,
अहमदाबाद

विजया दशमी, सन्त २०२१

१ अक्टूबर १९६८

अहमदाबाद

विषयानुक्रमणिका

[अक पृष्ठसंख्या के द्योतक है]

प्रथम अध्याय

सूर और नरसी का जीवन-वृत्त

१-२२

- (क) सूर का जीवन-वृत्त ३, जन्म-काल ३, जन्म-स्थान ४, नाम-जाति ४, पारिवारिक जीवन ४, शिक्षा ५, संप्रदाय-प्रवेश ५, अष्टछाप की स्थापना ६, अकबर से भेंट ७, सूर-तुलसी-मिलन ७, सूर का गोलोकवास ७
- (ख) नरसी का जीवन-वृत्त ८, मामग्री-निर्णय ८, अन्त साक्ष्य ८, बहि साक्ष्य ९, समय ११, जन्मस्थान, जाति एवं परिवार १५, विवाह १६, भाभी का उपालभ १६, नरसी के जीवन के अद्भुत प्रसंग १७, झारी १७, मामेरू १७, सामलदासनो विवाह १७, हूडी १८, हार १८, समद्वष्टा नरसी १८, उत्तरावस्था १९, मृत्यु १९
- (ग) तुलना १९

द्वितीय अध्याय

सूर एवं नरसी की कृतियों का सामान्य परिचय

२३-५६

- (क) सूर-साहित्य २५, सूरसागर २६, प्रथम स्कन्ध २७, द्वितीय स्कन्ध २८, तृतीय स्कन्ध २८, चतुर्थ स्कन्ध २८, पंचम स्कन्ध २८, षष्ठ स्कन्ध २९, सप्तम स्कन्ध २९, अष्टम स्कन्ध २९, नवम स्कन्ध २९, दशम स्कन्ध २९, दशम स्कन्ध (उत्तरार्ध) ३०, एकादश स्कन्ध ३१, द्वादश स्कन्ध ३१, सूरमारावली ३१, सारावली की प्रामाणिकता ३१, वर्ण्य-विषय ३२, साहित्य-लहरी ३३, वर्ण्य-विषय ३३
- (ख) नरसी-साहित्य ३३, (अ) आत्मचरित सवधी रचनाएँ ३६, झारी ३६, मामेरू ३६, सामलदासनो विवाह ३७, हूडी ४०, हारसमेना पद अने हारमाळा ४०, हारसमेना पद ४१, हारमाळा ४३, (आ) आख्यानात्मक कृतियाँ ४४, सुदामाचरित ४४, चातुरी ४६, दाणलीला ४८, राससहस्रपदी ४८, (इ) कृष्णलीला परक पद ५०, श्रीकृष्णजन्म समाना पद ५०, श्रीकृष्ण वधार्चना पद ५१, बाललीला ५१, हीडोळाना पद, ५१, वसतना पद ५१, शृंगारमाळा ५२, (ई) भक्ति-ज्ञानना पदो ५२, (उ) अप्रामाणिक रचनाएँ ५३
- (ग) तुलना . ५४

तृतीय अध्याय

सूर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि

५७-८४

- (क) सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि ४६, राजनीतिक परिस्थिति ४६ सामाजिक परिस्थिति ६१, धार्मिक दृष्टि ६३ बप्पव भक्ति आन्दोलन और उत्तर भारत ६४, पञ्च एव भागवत धर्म ६२ विष्णुस्वामी ६६, कर्तव्याचार ६७ साहित्यिक परिस्थिति ६७, वीर-काव्य ६७ मत्त-काव्य ६८ सूर पर मगधी मना का प्रभाव ६८ प्रेमगाथा-काव्य ६८ राम काव्यधारा ६८
- (ख) नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि ६६ राजनीतिक परिस्थिति ६६ राजपूत युग ६६, मुस्लिम युग ६६ सामाजिक परिस्थिति ७१, धार्मिक परिस्थिति ७२ गुजरात में बप्पव धर्म ७३ महानुभाव पथ ७४, वारकरी संप्रदाय ७४, रामानन्द एवं कबीर ७६, नरसी पर अन्य प्रभाव ७६ साहित्यिक पृष्ठभूमि ७७, गुजरात का नामकरण ७७, गुजराती भाषा नामकरण विम्वार एवं विकास ७७, गुजराती-साहित्य का स्थान विभाजन ७८ गुजराती का प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य ७८ राम रामा ७९ पाग प्रयवा पाग ७९ पट्टकनु ७९, वारहमानी ७९ कचवा छयवा मातुका ८०, विवाहलउ ८० प्रवद्य ८० आभ्यास ८० गरवा-गरवी ८१
- (ग) तुलना ८१ राजनीतिक परिस्थिति ८१ सामाजिक परिस्थिति ८२, धार्मिक परिस्थिति ८२ साहित्यिक परिस्थिति ८३

चतुर्थ अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक पक्ष

८५-११८

शुद्धाद्वैतवाद ८६ ब्रह्म का स्वभाव ९० ब्रह्म का विरह धर्मार्थयत्न ९१, ब्रह्म का सर्वगतत्व ९२, ब्रह्म ९२, अविवृत परिणामवाद ९६ भगवान का स्वरूपत्व ९५ जीव ९६ जगत् १०३, जगत् और समार १०४ माया १०७ मोक्ष ११० ब्रह्मविन-मोक्ष ११३ राम ११४ सूर एवं नरसी के साहित्य में अमर दशना के तत्त्व ११७

पंचम अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष

११९-१६४

भक्ति का मूल और उमकी प्राचीनता १२१, भक्ति की व्याख्या १२३, भक्ति की महिमा १२३ सगुण तथा निगुण भक्ति १२४ भक्ति के प्रकार १२७, साधना भक्ति १२६ श्रवण भक्ति १३०, कीर्तन भक्ति १३० स्मरण भक्ति १३१, पाद-सेवन भक्ति १३२ ध्यान भक्ति १३३ ब्रह्मना भक्ति १३३ भक्ति के मुख्य भाव १३४, सूर का प्रमुख भक्तिभाव १३४ नरसी की भक्ति का प्रमुख भाव १३५ दास्य भक्ति १३६ सख्य भक्ति १४० बाल्य भक्ति १४४, मधुर भक्ति १४६ मधुर भक्ति का विभाग-पक्ष १४१ शान्ता भक्ति १४४ शिव भक्ति १४५ भक्ति में सत्संग का महत्त्व १४६ सूर महिमा १४८ भक्ति में ऊँड़-नीच के विचार का त्याग १४९, भक्त की प्रशंसा तथा उमके उल्लेख १६०, भक्ति और ब्रह्मवाद १६२

सोह

षष्ठ अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष

१६५-२५४

भाव और रस १६७, (अ) वात्सल्य-भाव १६९, जन्मलीला १६९, बाललीला १७३, चन्द्र-प्रस्ताव १७४, अन्य बाल-चेष्टाएँ १७६, माखन-चोरी १७७, गोचारण १८०, छाक-प्रसंग १८२, गो-दोहन-प्रसंग १८३, नद-यणोदा १८४, (आ) शृंगार भाव (सभोग), शृंगारलीला १८५, रामलीला १८६, पनघट-लीला १९४, दानलीला २००, हिडोला २०७, वसत-लीला २१३, मभोग के अन्य भाव २१७, मानलीला २२७, खडिताओ के भाव २३०, (इ) विप्रलभ २३३, अक्रूर-आगमन और कृष्ण का मयुरा-गमन २३४, भ्रमरगीत प्रसंग २३६, (ई) ब्रजवासियों का कृष्ण-मिलन २४०, (उ) अन्य रसों के भाव २४१, हास्य २४२, करुण २४३, रौद्र, २४४, वीर २४५, भयानक २४५, बीभत्स २४५, अद्भुत २४६, शात २४६, (ऊ) प्रकृति-चित्रण २४७, प्रभात २४७, वृन्दावन २४९, वर्षा २५०, वसत २५१, शरद् २५२

सप्तम अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष

२५५-२९८

अलंकार-विधान २५७, वृत्त्यनुप्रास (उपनागरिकावृत्ति) २५८, दृष्टिकूट पद २५९, यमक २६०, अर्थालंकार २६०, उपमा २६१, रूपक २६४, रूपकातिशयोक्ति २६६, सदेह २६७, प्रतीप २६८, मानवीकरण २६८, अप्रस्तुत-प्रशंसा २६९, स्वभावोक्ति २७०, काव्यलिङ्ग २७०, तद्गुण २७१, अधिक २७१, परिकर २७१, छन्द-विधान २७१, दोहा २७३, चौपाई-चौपाई २७४, हरिगीतिका २७५, सवैया २७६, समान-सवैया २७६, मत्त-सवैया २७६, झूलणा २७६, विष्णुपद २७७, सरसी और सार २७७, हरिप्रिया २७८, कुडल और उड्डियाना २७८, उपमान २७८, शोभन और रूपमाला २७९, संगीत-योजना २७९, राग-रागिनियाँ २८१, भाषा २८४, विविध भाषाओं का मिश्रण २८६, नरसी की भाषा पर मराठी का प्रभाव २८६, हिन्दी का प्रभाव २८८, शब्द-वैभव २८९, तत्सम शब्द २८९, तद्भव शब्द २९१, देशज शब्द २९२, विदेशी शब्द २९२, मुहावरे और लोकोक्तियाँ २९४, सूर के मुहावरे २९४, नरसी के मुहावरे २९५, सूर की लोकोक्तियाँ २९५, नरसी की लोकोक्तियाँ २९६

अष्टम अध्याय

उपसंहार

२९९-३०६

परिशिष्ट-१

सहायक ग्रंथों की सूची

३०७-३१६

संस्कृत ३०७, हिन्दी ३०९, गुजराती ३१२, अंग्रेजी ३१५

परिशिष्ट-२

व्यक्ति-नामानुक्रमणिका

३१७-३१९

परिशिष्ट-३

ग्रंथ-नामानुक्रमणिका

३२०-३२२

संक्षिप्त संकेत-सूची

अ व. गु	अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय डा० दीनदयालु गुप्त ।
गु ब्र. कृ. तु. अ	गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन डा० जगदीश गुप्त ।
गु सा म.	गुजराती साहित्य मध्यकालीन श्री अनंतराय रावल ।
चा०	नरसिंह महेता-कृत चातुरी कु० चैतन्यवाला ज० दिवेठिया ।
न. ग.	नर्मगद्य नर्मदाशंकर ला० दवे ।
न. म का स	नरसिंह महेता-कृत काव्य-संग्रह इच्छाराम सूर्यराम देसाई ।
वृ का. दो	वृहत् काव्यदोहन-भाग २ इच्छाराम सूर्यराम देसाई ।
भ. र सि.	हरि-भक्ति-रसामृत-सिन्धु सपा० डा० नगेन्द्र ।
म. सू न	महाकवि सूरदास आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ।
रा स. प के. का. शास्त्री	राससहस्रपदी श्री के० का० शास्त्री ।
सू०	सूरसागर ना० प्र० सभा, काशी ।
सू नि मी.	सूरनिर्णय द्वारिकादास परीख और प्रभुदयाल मीतल ।
सू. पी. व.	सूरदास पीताम्बरदत्त वड्डथवाल ।
सू. सा. ह	सूर और जनका साहित्य डा० हरवशालाल शर्मा ।

गू व

गू सी मु

हा रा हा न

हि भ मा श्या

हि सा ह

मूग्दाग

डा० प्रजेश्वर वर्मा ।

मूग्मीरम

डा० मुशीराम शर्मा ।

हारममना पन् धन हारमाडा

म० वे० ना० शास्त्री ।

हिंदी भाषा और साहित्य

डा० श्यामसुंदर दाग ।

हिंदा साहित्य

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।

नरसिंह महता

२ म शेष
[चित्रकार रविशंकर म० रावल]

प्रथम अध्याय

- (क) सूर का जीवन-वृत्त
- (ख) नरसी का जीवन-वृत्त
- (ग) तुलना

प्रथम अध्याय सूर और नरसी का जीवन-वृत्त

(क) सूर का जीवन-वृत्त

महाकवि सूर का जीवन-वृत्त अन्य मध्यकालीन भक्त कवियों की तरह विविध अनुश्रुतियों से समाच्छन्न है। इसीलिए इनका लौकिक-वृत्त स्वल्प अंश में ही सशोधको को ज्ञात हो सका है। आज जब हम सूर के जीवन-वृत्त का संग्रह करने के लिए प्रस्तुत होते हैं तब अनेक प्रकार की अनुश्रुतियों के जजाल में से इतिहास सम्मत तथ्य तक पहुँचना बड़ा दुष्कर प्रतीत होता है। वे एक लोकप्रिय भक्त-कवि थे, अतः एक कठिनाई और भी हमारे सामने प्रस्तुत है। श्रद्धावश समाज ने कई चक्षुर्विहीन गायको को 'सूर' अथवा 'सूरदास' नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। इस तरह कई सूरदासों के चरित हमारे चरित नायक सूर के साथ समन्वित हो गए हैं। इस स्थिति में भक्त शिरोमणि सूर का प्रामाणिक वृत्त ज्ञात करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आगामी पृष्ठों में स्वयं कवि की रचनाओं में उपलब्ध साक्ष्यों, 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' तथा सूर पर लिखे गए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, डा० दीनदयालु गुप्त, आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी, डा० हरवशलाल शर्मा, डा० ब्रजेश्वर वर्मा आदि विद्वानों के अध्ययन पूर्ण ग्रंथों, शोधपूर्ण लेख-सामग्री के आधार पर सूर के जीवन पर यथासाध्य प्रकाश डाला जाएगा।

जन्म-काल

पुष्टि-संप्रदाय में परंपरागत यह मान्यता चली आ रही है कि सूर महाप्रभु वल्लभाचार्य से उन्नत में दस दिन छोटे थे। वल्लभाचार्य का जन्म स० १५३५ की वैशाख कृ० १० उपरात ११ निश्चित है। अतः इस दृष्टि से गणना करके सशोधको ने उनकी जन्मतिथि स० १५३५ वैशाख शुक्ला ५ मंगलवार निश्चित की है।^१ इधर बड़ोदा कालेज के संस्कृत प्रो० श्री० भट्ट के सशोधन के आधार पर आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने सूर का जन्म समय स० १५३० मानना अधिक सगत बताया है,^२ किन्तु डा० हरवशलाल शर्मा जैसे सूर के अध्येताओं को यह मत मान्य नहीं है। वे लिखते हैं—“अभी तक भट्ट जी का मत भी मान्य नहीं है क्योंकि उनकी युक्तियाँ तब तक अक्राट्य नहीं मानी जा सकती जब तक कि वे श्री वल्लभाचार्य के जीवन से सबद्ध घटनाओं को इस हेर-फेर के साथ सिद्ध न कर दें। श्री वल्लभाचार्य जी के विषय में अभी तक 'वल्लभ-दिग्वजय' ही प्रामाणिक है और उसमें उनका जन्म सवत् १५३५ ही माना है, इसलिए सूरदास की जन्मतिथि वैशाख शुक्ल ५ मंगलवार सवत् १५३५ ही ठहरती है।”^३

जन्म-स्थान

सूर के जन्म स्थान के संबंध में चार स्थान प्रसिद्ध हैं—गोपाचल, मथुरा प्रांत का कोई एक गाव स्तकता तथा सीही। डा० पीताम्बरदत्त बहध्याल ने भ्वालिमर को ही 'गोपाचल' मान कर इसे ही सूर का जन्मस्थान माना है।^१ डा० श्यामसुन्दरदास ने 'हिन्दी भाषा और साहित्य में सूर की जन्मभूमि स्तकता' लिखी है।^२ चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी ने सर्वप्रथम सूर का जन्म स्थान दिल्ली से चार कोस दूर 'सीही' गाव बताया है। डा० हर्यशलाल शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है।^३

नाम-जाति

सूर का मूल नाम सूरदास था। 'सूरसागर एवं चौरासी वैष्णवन की वार्ता' इसके प्रमाण हैं। सूर ने अपने काव्य में 'सूरदास' या 'सूर' का ही प्रयोग सर्वाधिक किया है। कई स्थानों पर 'सूर और सूरदास' के अतिरिक्त सूरश्याम सूरस्थामी सूरप्रभु की भणिति का भी व्यवहार मिलता है। पर सूरश्याम सूरदासस्थामी सूरप्रभु आदि को भिन्न नाम न मानकर समस्त पद ही मानना चाहिए। कुछ पदों में सूरज तथा सूरजनास की भणिति भी मिलती है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा का यह मत स्पष्ट है कि सूरज तथा 'सूरजदास' छाप वाले पद सूर के प्रामाणिक पद नहीं कहे जा सकते।^४ वास्तव में हमारे कवि का नाम सूरदास ही था।

चौरासी वैष्णवन की वार्ता में सूर का सारस्वत होना बताया गया है।^५ 'वल्लभदिविजय' में भी इनके सारस्वत ब्राह्मण होने का ही उल्लेख मिलता है।^६ इधर डा० ब्रजेश्वर वर्मा कोई ठोस प्रमाण न मिलने तक सूर का ब्राह्मण होना स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कथन है कि सूर ने ब्राह्मण के लिए वामन जस हीनता द्योतक अपभ्रष्ट रूप का प्रयोग किया है। वे यदि ब्राह्मण होते तो इस प्रकार का प्रयोग कदापि नहीं करते।^७ डा० वर्मा सूर को ब्राह्मण की अपेक्षा ठाड़ी, जगा, अथवा ब्रह्मभट्ट मानना अधिक 'माय सगत समझते हैं।' इस संबंध में वे लिखते हैं—
'ब्रह्मभट्ट होने के कारण परंपरागत कवि वंशज सूर सारस्वतीपुत्र और सारस्वत नाम से विख्यात हो गए हैं। जो आगे चलकर भक्ता द्वारा सहज रूप में सारस्वत ब्राह्मण कर लिया गया हो।'^८ आचार्य वाजपेयी जी सूर के समसामयिक गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी के पृष्ठ पुत्र श्री यदुनाथ जी द्वारा 'वल्लभदिविजय' ग्रंथ अधिक विश्वस्त मानकर सूर का सारस्वत ब्राह्मण होना स्वीकार करते हैं।^९

पारिवारिक जीवन

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' से यह ज्ञात होता है कि सूर के माता पिता एक निधन ब्राह्मण थे। इनमें बड़े तीन और भाई थे। सूर अर्धे थे। अतः माना पिता इनकी ओर से उन्मासीन

१ सूर की व २ हि मा सा २वा पृष्ठ ३२२। ३ सूर सा ६ २३। ४ सूर म ४, ५।

५ चौ नै का हरिरायजी भावप्रकाश पृ ५१। ६ 'तने मत्रसमागमने सारस्वत सूरदामोऽनुसूही' वल्लभदिविजय २०। ७ सूर म ७। ८ सूर म ७। ९ सूर म ६। १० म सूर न ६७।

रहते थे। निर्धनता एवं माता-पिता के उनके प्रति औदासीन्य ने उन्हें विरक्त बना दिया। ये घर से निकल कर चार कोस की दूरी पर एक तालाब के किनारे रहने लगे।

सूर जन्मान्ध थे या अमक उम्र के होने पर अंधे हुए थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी सूर की भाव योजना एवं विपुल साहित्य समृद्धि को देखकर उनका जन्मान्ध होना स्वीकार नहीं करते हैं।^१ श्री हरिराय जी ने 'भावप्रकाश', श्रीनाथ भट्ट ने 'संस्कृत वार्ता मणिमाला'^२ तथा 'रामरसिकावली' में सूर को जन्मान्ध बताया है।^३ डा० मुशीराम शर्मा भी इस मत के समर्थक हैं।^४ सूर को भगवद्कृपा से दिव्यदृष्टि उपलब्ध हुई थी। दिव्यचक्षुओं से उनका नवनीतप्रिय जी के दर्शन करने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक बार उनकी परीक्षा के लिए नवनीतप्रिय जी के शृंगार में मात्र मौक्तिकहार धारण करवा कर सूर को उनके शृंगार वर्णन को कहा गया। सूर ने तब 'देखे री हरि नगम नगा' से प्रारंभ होने वाला पद गाया।^५ इनके अतिरिक्त 'सूर-सागर' में भी कई पद ऐसे उपलब्ध होते हैं, जिनसे इनके जन्मान्ध होने के तथ्य को पुष्टि मिलती है। अतः उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर सूर को जन्मान्ध मानना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है।

शिक्षा

सूर की आरम्भिक शिक्षा के संबंध में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार यह कहा जा सकता है कि सूर अपने गांव से चार कोस दूर के स्थान पर रह कर पद बनाया करते थे। सगीत-शास्त्र के वे परम ज्ञाता थे। डा० दीनदयालु गुप्त सूर के काव्यनैपुण्य एवं गान-विद्या-विशारद होने के विषय में उनकी सहज प्रतिभा और साधु-संगति को ही प्रमुख कारण मानते हैं।^६ 'वार्ता' से एक बात तो सर्वमान्य है कि सूर वल्लभसंप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व गान-विद्या-विशारद हो चुके थे।

संप्रदाय-प्रवेश

जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है हरिराय जी के 'भावप्रकाश' के अनुसार सूर ६ वर्ष की अल्पायु में ही घर छोड़कर चार कोस की दूरी पर एक तालाब के किनारे रहने लगे थे। १८ वर्ष की आयु तक वे वहाँ रहे। तत्पश्चात् वे मथुरा-आगरा के बीच गऊघाट पर रहने चले गए।

'वार्ता' के अनुसार एक समय वल्लभाचार्य जी को 'अडेल' से ब्रज जाना था। मार्ग में जाते हुए वे विश्राम के लिए 'गऊघाट' पर ठहरे। आचार्य जी ने वहाँ सूर की प्रसिद्धि सुनकर उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। सूर आचार्य जी के प्रखर पांडित्य से अवगत थे ही। वे उनसे मिलने के लिए चल पड़े। सूर के संप्रदाय-प्रवेश के संबंध में ऐसा अनुमान किया जाता है कि आचार्य जी ने अपने काशी (सं० १५६३) और दक्षिण के राज्यसभावाले (सं० १५६५) शास्त्रार्थों के बाद

१. हि. सा. द. १७५। २. 'जन्मान्धः सूरदासोऽभूत्', संस्कृतवार्तामणिमाला। ३. जन्म हि ते हैं नैन विहीना, दिव्यदृष्टि देखहि सुखमीना। ४. सू. सौ. मु. २४। ५. अ. व. गु. पृ. २०३।

६. अ. व. गु. पृ. २४। 'सूर ने किस प्रकार कविता करना और गान विद्या सीखी। इसका कोई उल्लेख किसी ग्रन्थ में नहीं मिलता। कदाचित् उनमें स्वाभाविक प्रतिभा थी और साधुसंगति से उन्होंने ज्ञान पाया और किसी गुणीभक्त से गाने की विद्या सीखी।

ही उन्हें दीक्षित किया। अतः यह समय स० १५६५ के बाद का ही होना चाहिए।^१ 'वार्ता' स भी यह स्पष्ट होता है कि सूर को शरण में लेने से पूर्व बल्लभाचार्य जी काशी एवं दक्षिण व शास्त्रार्थों में विजयी होकर आचार्य महाप्रभु की पत्नी से विभूषित हो चुके थे।

बल्लभाचार्य जी ने सूर को गाने का आदेश दिया। आना पाकर सूर ने 'हैं हरि सब पतिनन की नायक' पद गाया। सूर के वय को देखकर आचार्य जी ने कहा जो सूर है व ऐसी पिधिया न काहे को है। बहुत भगवल्लीला वणन करि।^२ सूर ने कहा जा महाराज हैं तो समझत नाही।^३ तब आचार्य जी ने सप्रदाय विधि से उन्हें दीक्षा दी, अष्टाक्षर मंत्र का नाम सुनाया और समर्पण करवाया। इसके पश्चात् आचार्य जी ने उनको 'धीमदभागवत' पर लिखी अपनी सुबोधिनी टीका सुनाई। आचार्य जी के कृपाप्रसाद से सूर का नवधा भक्ति प्राप्त हुई। तब सूर ने भगवल्लीलागात करते हुए एक पद गाया चकई री चलि चरण सरोवर जहाँ न प्रेमवियोग।

सूरसारावली के आधार पर यह ज्ञात होता है कि सूर बल्लभाचार्य जी से दीक्षित होने से पूर्व कमयोग ज्ञान उपासना आदि में विश्वास करते थे किन्तु सप्रदायप्रवेश के बाद श्री बल्लभगुरु ने उनको तत्त्व सुनाकर लीला भेद बताया। फलतः उनको अब अपने कमयोग ज्ञान और उपासना के विश्वास भ्रमोत्पादक प्रतीत होने लगे।

बल्लभाचार्य सूर को अपने साथ गोकुल ले गए। वहाँ नवनीतप्रिय जी के दर्शन कराए। सूर ने दर्शन के समय सोझित कर नवनीत लिए पद गाया। बल्लभाचार्य जी ने प्रसन्न होकर भागवत की सपूर्ण लीला सूर के हृदय में प्रस्थापित कर दी। सप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूर प्रायः विनय के पद गाया करते थे, जिनमें भगवल्लीला का कोई स्थान नहीं था। सूर को लीलागान का प्रसाद बल्लभाचार्यजी की कृपा से प्राप्त हुआ था। गोकुल में कुछ दिन ठहर कर बल्लभाचार्यजी व्रज में गये। वहाँ पर उन्होंने सूर को शीवद्वन्द्व पवत पर स्थित श्रीनाथ जी के दर्शन कराये। सूर ने वहाँ अब ही नाच्यो बहुत गोपान पद गाया। बल्लभाचार्य ने सूर को भगवद-यश वणन करने की आज्ञा दी। तब सूर ने कौन सुकृत इन व्रजवासिन को पद का गान किया। बल्लभाचार्यजी ने प्रसन्न होकर सूर को श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा सौंप दी।

अष्टछाप की स्थापना

श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा का मंडान होने पर उनके प्रथम नियमित कीर्तनिये सूर नियुक्त हुए। सूर के पश्चात् दूसरे कीर्तनिय परमानन्ददास नियुक्त किए गये। कुम्भनदास सूर से भी प्राचीन कीर्तनकार थे पर गृहस्थ होने से अनियमित रहा करते थे। इस तरह बल्लभाचार्य जी के समय में सूर एवं परमानन्ददास नियमित कीर्तनिये थे। बल्लभाचार्य के बाद गोपीनाथ जा व समय में भी यही क्रम चलता रहा पर गोस्वामी विठ्ठलनाथजी ने इस कीर्तन प्रणाली को और भी व्यापक तथा व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने श्रीनाथ जी की आठा समय की शीर्षिया के अलग अलग कीर्तनकार नियुक्त किए। उनमें से सूरदास परमानन्ददास कुम्भनदास,

१ मृ नि मी ८३।

२ अष्ट छाप श्री गोकुलनाथकृत, सफलनकर्ता, धीरेन्द्र वर्मा पृ० ४ चतुर्थ संस्करण १९५०।

३ अष्टछाप श्री गोकुलनाथकृत, सफलनकर्ता धीरेन्द्र वर्मा पृ० ४ चतुर्थ संस्करण १९५०।

कृष्णदास ये चार महाप्रभु वल्लभाचार्य के सेवक थे तथा छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास और नन्ददास ये चार विठ्ठलनाथ जी के सेवक थे। ये आठो मिलकर 'अष्टछाप' कहलाये। विठ्ठलनाथजी ने सवत् १६०१ से १६०२ के मध्य 'अष्टछाप' की स्थापना की थी। इनमे सूर प्रमुख थे। 'वार्ता' में लिखा है कि परमप्रभु श्रीनाथजी स्वयं सखाभाव से 'अष्टछाप' के कवियों के साथ खेलते थे। इसीलिए ये 'अष्टसखा' भी कहे जाते हैं।

अकबर से भेंट

कुछ विद्वानों के मतानुसार मन्नाट अकबर सूर से मिलने आये थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि तानसेन ने अकबर के समक्ष सूर का एक पद गाया। पद के भाव से मुग्ध होकर मन्नाट अकबर मथुरा जा कर सूर से मिले। सूर ने बादशाह को 'मना रे माधव सो कर प्रीति' पद सुनाया। बादशाह ने प्रसन्न हो कर सूर से अपना यश वर्णन करने का आग्रह किया। तब निर्लिप्त सूर ने 'नाहिन रह्यो मन मे ठौर' पद गाया। पद के अन्तिम चरण 'सूर ऐसे दरस को ए मरत लोचन प्यास' को लेकर बादशाह ने पूछा, "सूरदामजी तुम अंधे हो, फिर तुम्हारे नेत्र दरस को कैसे प्यासे मरते हैं?" सूर ने कहा, "ये नेत्र भगवान् को देखते हैं और उस स्वरूपानन्द का रसपान प्रतिक्षण करने पर भी अतृप्त बने रहते हैं।" अकबर ने सूर को द्रव्य-भेट स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर निडरतापूर्वक अपनी अस्वीकृति प्रकट करते हुए सूर ने कहा— "आज पाछे हमको कवहूँ फेरि मत बुलाइयो और मोको कवहूँ मिलियो मती।"^१

सूर त्यागी, विरक्त और भक्त थे। उन्हें अकबर की कृपा की कोई अपेक्षा नहीं थी। पुष्टि-मार्ग में बताई गई तनुजा, वित्तजा और मनसा सेवाओं से वे मानसी सेवा के परमभक्त थे।^२

सूर-तुलसी-मिलन

बाबा बेनी माधव के 'मूल गोमाई चरित' के आधार पर कुछ विद्वान् सूर का तुलसी से भेंट करना प्रामाणिक मानते हैं पर अधिकांश आलोचक इस तथ्य को इतिहास मम्मत् न मानकर अप्रामाणिक बताते हैं।^३

सूर का गोलोकवास

'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' के अनुसार वल्लभाचार्य के लीलाधाम में पधारने के बाद उनके पुत्र गो० विठ्ठलनाथजी की उपस्थिति में श्रीकृष्ण की रासभूमि पारसौली में सूर का गोलोकवास हुआ। सूर अपना अन्त समय आया जान कर गोवर्द्धन से सीधे पारसौली पहुँचे। वहाँ श्रीनाथजी की ध्वजा के सम्मुख शिथिलगात्र होकर सो गए। शृङ्गार के दर्शन में सूर की अनुपस्थिति से गोस्वामी विठ्ठलनाथजी को सूर की स्थिति का अनुमान हो गया। उन्होंने उपस्थित वैष्णवों से कहा "जो पुष्टिमार्ग को जिहाज जाता है, जाको कछू लेनो होय तो लेउ।"^४ सेवा-कार्य समाप्त करके कुम्भनदास, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास तथा अन्य वैष्णवों के साथ गो० विठ्ठलनाथजी पारसौली पहुँचे।

१. अ. व. गु. पृ. २०८। २. 'अष्टछाप' काकरोली, पृ. ५६। ३. सू० नि. मी., ६३।

४. 'अष्टछाप', गो. श्री गोकुलनाथ-कृत पृ., १५।

विठ्ठलनाथजी को सामन रखकर दण्डवत करके सूर न पढ़ाया दखा दखो हरिजू का एक सुभाव ।' तब चतुर्भुजायजी न कहा कि मूरदामजी भगवत्सीलागन ता आज्ञम किया पर महाप्रभुन का यश वणन नहा किया । यह सुनकर सूर न कहा कि मैंन ता महाप्रभु और भगवान् को कभा अलग करके रखा ही नहा ह । इसके साथ ही भरामा इन दंड चरणन करो । पद गाया । इसके पश्चात सूर अचेत हो गए । पुन सचेत होन पर गामाईजी ने पूछा कि सूर तुम्हार नन्न की वति कहा ह ? सूर न उत्तर म अपना अतिम पं सुनाया—

खजन नन रूप रसमाते ।

अति से चारचपल अनियारे, पल पिजरा न समाते ।

खलि खलि जात खबनन बं, उलट फिरत ताटक फँवाते ।

सूरदास भजन गुन अटक, नातर अब उडि जाते ।^१

सूर न इस तरह परम ज्ञानि के साथ भगवान का लीला म प्रवेश किया । उपस्थित वणन ममाज न पागमानी म उनक शरीर की अन्तिम विधि पूरा का ।

सूर के गोनाकवाम के समय के सम्बन्ध म विद्वान एक मत नहीं है । मिश्रबन्धु तथा आचार्य शुक्ल जी सम्मत १६२० सूर का निधन समय मानते हैं । मुरनिषय म श्री मानल तथा परीय ने इस समस्या पर पमास्त प्रकाश डालन हुए म० १६४० तक सूर की अवस्थिति मानी है । डा० दीनदयाल गुप्त भी इस द्वितीय मत म पूर्णन सहमत है और यही मत अधिक प्रामाणिक भी प्रतीत होता है ।^२

(ख) नरसी का जीवन वृत्त

सूर के जीवन-वृत्त पर मत्स्य म विचार कर चक्रन के पश्चात अब हम नरसी के जीवन वृत्त पर मत्स्य विचार करण । जिनगी म सूर के सम्बन्ध म जहाँ बहुत अधिक शाध-शोध हुई है और उनके जीवन एवं साहित्य पर पूर्ण प्रकाश पाना गया ह वहाँ गुजराता म नरसी पर बहुत कम लिखा गया है । अब यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एतन्मन्वधा मामया का अनुमानन करके अन्त माभ्या एवं यहि माभ्या के आधार पर गुजर गिरा के हम मन्तन अमर-भाषन का प्रामाणिक जीवन-वृत्त प्रस्तुत किया जाए ।

सामग्री निणय

नरमा मन्वधा आधार मामया का विमात्रन इस प्रकार किया जा सकता है—

अत साक्ष्य

इसके अन्तर्गत नरमा के व सामन्वियक कथन छाणन जा उनक आभिरग काव्या म उल्लेख होत है । नरमा के आभिरग काव्य निम्नलिखित हैं—

(घ) हात्ममना पं अत हात्ममाटा

(घा) मन्मन्मना विवा

(च) माम

१ 'सूरदास', क. मन्मन्मना पं १२।३ अ व गु. १४।

(ई) हूडी और

(उ) अन्य स्फुट पद ।

यद्यपि उक्त आत्मपरक काव्यों में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, तथापि नरसी के जीवन-वृत्त को जानने के प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण आधार ये ही माने जा सकते हैं । उक्त रचनाओं में से प्रथम दो में कवि की जीवन-विषयक सामग्री का सर्वाधिक रूप में उल्लेख मिलता है । नरसी ने इन रचनाओं में अपनी उन समस्त पारिवारिक परिस्थितियों का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है जो उनके जीवन में किसी न किसी रूप में घटित हुईं । इन रचनाओं के मूक्ष्म अवलोकन से यह विदित होता है कि नरसी का जीवन परिवार, जाति, समाज, राज्य आदि सभी से उपेक्षित रहा था । किन्तु 'हरि' नाम का एक ऐसा अमोघास्त्र उन्हें प्राप्त हो चुका था, जिसके ममक्ष ममस्त भीतिक यातनाएँ नगण्य मी लगती थी । कवीर की भाँति नरसी का सुदृढ़ एवं क्रान्तिकारी व्यक्तित्व हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से उभर आता है, जो धर्म को वर्ण, जाति, लिंग आदि के मकुचित घेरे में सीमित न रखकर उसे एक विशाल एवं व्यापक रूप में देखता है । नरसी की आत्मपरक रचनाओं के अनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनके जीवन एवं कृतित्व पर कवीर एवं नामदेव जैसे उदार धार्मिक सतों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । नरसी ने कवीर एवं नामदेव का कुछ स्थानों पर उल्लेख भी किया है ।"

बहिःसाक्ष्य

इसके अन्तर्गत परवर्ती कवियों की वे रचनाएँ आती हैं जिनमें प्रस्तुत कवि के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है । विष्णुदास, कृष्णदाम, गोविन्द, विश्वनाथ जानी, प्रेमानन्द आदि गुजराती कवियों ने नरसी के जीवन से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण घटनाओं को लेकर काव्य लिखे हैं पर ये काव्य प्रायः नरसी की आत्मपरक रचनाओं, प्राचीन-दन्त कथाओं एवं अनुश्रुतियों पर ही आधारित हैं । इन कवियों की रचनाओं में तथ्यों की अपेक्षा नरसी के जीवन के अद्भुत प्रसंगों को ही अपनी कल्पना के रंग में रंगकर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है । गुजराती कवियों के अतिरिक्त मीरा एवं नाभाजी जैसे हिन्दी के भक्त कवियों ने भी बड़ी श्रद्धा से नरसी का उल्लेख किया है । नाभाजी ने 'भक्तमाल' में नरसी का उल्लेख इस प्रकार किया है—

जगत विदित 'नरसी' भगत (जिन) 'गुज्जर' घर पावन करी ।
महास्मारत लोग भक्ति लौलेस न जानै ।
माला-मुद्रा देखि तासु को निन्दा ठानै ।
ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागीत सिरोमनि ।
उसर तैं सर कियौ खंड दोषाहं खोयो जिनि ।
बहुत ठौर परिचौ दियो रसरीति भक्ति हिरदं धरी ।
जगत विदित 'नरसी' भगत (जिन) 'गुज्जर' घर पावन करी ॥^१

१. 'आपी कबीराने अविचल वाणी'

'नामदेव ने हरिशु' प्रीत्य' हा. स. हा. के., पृ. ६६ ।

२. भक्तमाल, पृ. १०८ ।

देखा जाए तो नाभाजी न इस एक ही छन्द में नरसा के जीवन एवं कृतित्व का अतीव सक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नरसी के समय गुजरात में स्माति मन का प्राबल्य अथवा मना का प्रपञ्च कुछ अधिक था। गुजरात में कृष्ण भक्ति के नरसी ही आद्य स्थापक माने जाते हैं। अपनी भक्ति की मधुर रसधारा से उन्होंने सब प्रथम अनुवर गुजरधरा^१ का मर्म एवं उदर बनाया। भक्तमाल का रचनाकाल संवत् १६६० माना जाता है। नाभाजी न नरसा के लिए जगत विन्नि विशेषण प्रयुक्त किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय तक नरसा भारत के सुंदर काना तब प्रख्यात हो चुके थे। रसरीति भक्ति का तात्पर्य यहाँ नवधा से ऊपर दसवाँ प्रेमभक्ति से ही लिया जा सकता है।

इसके अनिर्दिष्ट भक्तनामावली में नरसी का उल्लेख मिलता है जिसमें उनका गृहकारी कवि कहा है—

नरसी हो अति सरस हिय, बहा देऊ समतूल ।

बहुत सरस शृंगाररस, जानि सुखनि को मूल ॥

बहिःसाध्य के अतगत गुजराती एवं हिन्दी के आधुनिक विद्वानों ने नरसी सम्बन्धी जा शोधपूर्ण लेख लिखे हैं तथा गुजराती साहित्य के इतिहास में अतदसम्बन्धों का सामग्री प्रस्तुत की है। उनका भी काम महत्त्वपूर्ण है। नरसी के जीवन एवं कृतित्व पर गुजराती एवं हिन्दी के जिन विद्वानों ने प्रकाश डाला है उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण विद्वानों का उनका कृतित्व के साथ यहाँ उल्लेख किया जाता है—

गुजराती—

(१) श्री नमदाशकर लालशकर द्वय	'नमगद्य
(२) श्री इच्छाराम सूर्यराम दसाह	नरसिंह महता कृत-कामसंग्रह
( ) श्री गायद्वाराम भाधवराम त्रिपाठा	कलासिकल पोयटस ऑफ गुजरात
(४) प्रो० धानदशकर ध्रुव	कमल पत्रिका (सं० १९६१ भाद्रपद) में लख
(५) श्री एन० वी० त्रिवेदिया	गुजराती सेम्बेज एण्ड लिटरेचर
(६) श्री बहैयाल माणकल मुशी	(१) नरसयो भक्त हरिना
	(२) गुजरात एण्ड इटम लिटचर'
(७) श्री केशवराम वाशागराम शास्त्री	कवि चरित (भाग १ २)
(८) श्री एम० आर० मजूमदार	मडन टर्जेसिज इन मिडियावल गुजराती लिटरेचर
(९) श्री अनन्तराम गवत	गुजराती साहित्य मध्यकालीन
(१०) श्री के० एम० चवरा	गुजराती साहित्यना मागसूचक ग्रन्थ अधु मागसूचक स्तम्भा

^१ जलना द्रविः साऽह दृष्टि वर्णाय गता ।

स्वचिरस्वचिःमहाराष्ट्रे गुजर निलय गता ॥ भागवत साहित्यम् ।

हिन्दी-

(१) डा० जगदीश गुप्त

‘गुजराती और व्रजभाषा कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन’

अन्त एव बाह्यसाक्ष्य सम्बन्धित उपरोक्त आधार सामग्री का यथास्थान उपयोग करते हुए यहाँ अब नरसी के जीवन पर सम्यक् विचार किया जाएगा।

समय

नरसी का समय विद्वानों में अभी तक विवादास्पद विषय बना हुआ है। एक पक्ष इन्हें १५वीं तो दूसरा १६वीं शती में विद्यमान मानता है। यहाँ दोनों पक्षों की स्थापना करके नरसी के समय को निश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

कवि नर्मद^१, श्री इच्छाराम सूर्यराम देसाई,^२ श्री दुर्गाशंकर के० शास्त्री^३, श्री केशवराम काशीराम शास्त्री,^४ जैसे प्राचीन काव्य सशोधकों ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर नरसी का जन्म सवत् १४६६-१४७० माना है। ‘वृद्धमान्य’ नाम से प्रसिद्ध इस मत को डा० एम्० आर्० मजूमदार,^५ डा० थूथी^६, श्री अनन्तराय रावल^७, एव श्री कृ. मो. झवेरी जैसे विद्वानों का अनुमोदन प्राप्त है।

द्वितीय मत के मूल उद्भावक है आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव तथा मुख्य समर्थक है श्री कन्हैयालाल मा. मुशी। ‘वसन्त’ वर्ष ४, अंक ८ में आचार्य ध्रुव का ‘नरसी-भक्ति के मूल स्रोत’ विषयक एक शोधपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हुआ। जिसमें नरसी की भक्ति पर विचार करते हुए आचार्य ध्रुव ने उनकी भक्ति पर चैतन्य सम्प्रदाय का प्रभाव होने की सम्भावना बताई।

आचार्य ध्रुव का नरसी को वृद्धमान्य मत से चैतन्य के पश्चात् वताने का मुख्य कारण है नरसी के ‘सुरत-संग्राम’ में राधा की चन्द्रावली, विशाखा तथा ललिता सखियों के नामों का उल्लेख। उनका कथन है कि जयदेव के ‘गीतगोविन्द’ में राधा की सखियों के ये नाम प्रयुक्त नहीं हुए हैं किन्तु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी ने अपने ग्रन्थ ‘उज्ज्वलनीलमणि’ में इन नामों का उल्लेख किया है। अतः सम्भव है नरसी ने इसी ग्रन्थ से सखियों के नाम प्राप्त किये हों। इसी लेख में आगे उन्होंने यह भी कहा कि सखियों के ये नाम ‘भविष्योत्तरपुराण’ में भी मिलते

१. ‘नर्मगद्य’ पृ. ४१, “एनो जन्म किया वर्षमा थयो ने ते किया वर्षमां मुओ ते जाणवामा आधु” नथी पण ते संवत् १५०० मा हतो ए नक्की छे।” २. वृ. का. दो भा. २, पृ. १२। ३. ‘ऐतिहासिक संशोधन’ पृ० १२३। ४. ‘गुजरात’ गुरुवार ता० १०-१२-६४ पृ० ४-५। “आ वधुं विचारतां नरसिंहने एना वृद्धमान्य समयधी खसेही शकाय एम नथी”

५. Main Tendencies in Medieval Gujarati Literature P. 110. ६. Vaishnavas of Gujarat.. P. 225. The Purely literary tradition in Gujarat stated with Narasinha Mehta 1414-1481.

७. गु. सा. म. पृ. ८६।

“पण एनी ‘हारमाला’ मा नी इ. स. १४५६ नी साल तथा रा, माइलिक (१४५१-७२) साधेनी एनी समकालीनता ने आधारे एनो आयुष्यकाल १४१४-१५ थी १४८० सुधीनो मनायो छे।”

हैं किन्तु नरसी को इस पुराण के एक सुदूर जाने के स्थान पर सम्भव है 'उज्ज्वलनीलमणि' से ही ये नाम प्राप्त हुए हों। अन्त में उन्होंने वृद्धभाय मत का उद्दिष्ट कर यह भी कहा कि यदि नरसी का परम्परागत वृद्धभाय मत उचित प्रतीत हो तो यह भी कहा जा सकता है कि 'उज्ज्वलनीलमणि' के स्थान पर सम्भव है उन्होंने 'भविष्योत्तरपुराण' से ही सखिया के नाम प्राप्त किये हों।^१

श्री के एम् मुशी ने नरसी को वृद्धभाय मत से च्युत करने के लिए अपने नवीन तर्कों द्वारा आचार्य ध्रुव व सभावनात्मक मत का पुष्ट एवं प्रामाणिक बताने के भीरुरूप प्रयत्न किए। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में नरसयो भक्त हरिनाम^२ में नरसिंह महेता ने जो यज्ञो शीपक के भक्तगत अनेक तक प्रस्तुत किये हैं।^३ उनके प्रमुख तर्कों का सार निम्नानुसार है—

- (१) नरसी की कृतियाँ पर 'भागवत', 'ब्रह्मवैवर्त' और 'हरिलीलामृत' का प्रभाव दृष्टिगत नहीं होता है। नरसी के 'सुरत-संग्राम' और 'गाविन्द-गमन' काव्य में राधा की विशाखा और ललिता सखियाँ का उल्लेख है। इन काव्यों में नरसी स्वयं को गोपी तथा सखी रूप में उपस्थित बताता है। सखी भाव गुजरात की प्रकृति के प्रतिकूल है अतः नरसी पर अक्षय्य चैतन्य की शुद्ध वंदावनीय भक्ति का प्रभाव दृष्टिगत होता है।
- (२) नरसी पर चतन्य की भक्ति का प्रभाव पड़ा है, जिसका एक और प्रमाण विद्यमान है और वह है गोविन्ददास की 'गाविन्ददासेर कंठछा' रचना। यह रचना स. १५११ की है। इसमें चतन्य की गुजरात यात्रा और जूनागढ़ में भीरा जी ब्राह्मण व धर चतन्य के निवास तथा रणछोडजी के मंदिर में दर्शन करने का वर्णन है। इस रचना में नरसी का उल्लेख नहीं मिलता इस बात का प्रमाण है कि नरसी का समय चतन्य की गुजरात यात्रा के बाद का होना चाहिए।
- (३) नरसी चतन्य सम्प्रदाय के श्री रूप गोस्वामी के 'उज्ज्वलनीलमणि' तथा विदग्ध माधव प्रया की टीकाओं से परिचित प्रतीत होता है। क्योंकि उनके 'सुरत-संग्राम' तथा 'गाविन्दगमन' में ये नाम उपलब्ध होते हैं। प्राचीन गुजराती साहित्य में ये नाम प्राप्त नहीं होते हैं। अधिक सम्भव यही है कि नरसी ने 'भविष्योत्तरपुराण' के स्थान पर श्री रूप गोस्वामी व उपरात्त ग्रंथ में सही ये नाम ले लिये हों।
- (४) विदग्धमाधव नाटक की प्रस्तावना में जो अध्याह स्वप्नान्तरे समाधिष्टोऽस्मि भगवता श्रीशंकरदेवेन वाक्य है उसकी व्याख्या में महादेव का नाम गोपीश्वर दिया गया है। नरसी के उपास्य भी गोपीनाथ महादेव थे जिनकी तपस्या करके उन्होंने श्रावणलीला

१ लोकोक्ति सिवाय अधिक प्रमाण नहीं है तो नरसिंह महेतानी आज मुभी मनाती तारीख सा थोड़ा क बपनो फेर पार करवो उचित छे कारण के 'भविष्योत्तरपुराण' ना एक खूबामायी नरसिंह महेतानी नाम मल्या होय एम मानवा करता एमना समथमा चैत य सप्रभाव ए नाम प्रतिदिमा आयदा हता एने त्याधी एमने ७ मल्या एम मानवु वपारे योग्य छे आज मुभी मनानी आवेली तारीख भवत्त माडुम पडे तो चैतन्य ने बदल 'भविष्योत्तरपुराण' नी कल्पना करीने निवाह कारवामा बाध नथी। २ नरसयो भक्त हरिनाम^२ पृ ५६।

के दर्शन प्राप्त किये थे। आचार्य ध्रुव ने यही साम्य देखकर कहा था कि सम्भव है 'काठियावाड के गोपीनाथ महादेव का नाम उपरोक्त गोपीश्वर पर से ही पडा हो।'

(५) भालण (ई स १४३४-१४६४), सिद्धपुर पाटण के कवि भीम (ई स १४८४ के आस-पास) तथा स्वयं को वैष्णव कवि घोषित करने वाले कवि नाकर ने कही भी नरसी का उल्लेख नहीं किया है। १६वीं शताब्दी में हुए विष्णुदास, नाभाजी, मीरा, विश्वनाथ जानी (ई सन् १६५२, मोसाला चरित्र) तथा स. १६६० में कल्याणराय द्वारा लिखित 'लौकिकेपु इदानी प्रसिद्धेपु नरसिंहाख्यादिपु अपि प्रसिद्धिवोधको हि शब्दा" कथन से यह प्रतीत होता है कि नरसी १६वीं शती और इसके पश्चात् प्रसिद्ध हुए।

(६) नरसी के पदों की 'ढाळ' ई स १४६० से १५०० तक उपलब्ध हस्तलिखित काव्यग्रन्थों की 'ढाळ' की अपेक्षा उनके परवर्ती कवियों से अधिक निकटता रखती है। भीम और भालण के 'ढाळ' की अपेक्षा ई स १५७०-७५ में हुए गोपालदास के 'ढाळ' नरसी से अधिक साम्य रखते हैं।

इन तर्कों के आधार पर मुंशीजी नरसी का कार्यकाल ई. स. १५०० से १६०० के मध्य मानते हैं।

मुंशीजी के विरोध में अनेक प्राचीन सशोधकों ने कई रूपों में वृद्धमान्य मत को प्रामाणिक बताते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनमें से श्री दुर्गाशंकर के शास्त्री प्रमुख हैं। उन्होंने मुंशीजी के 'नरसिंह महेतानो कोयडो' के उत्तर में 'नरसिंह महेताना कोयडानो विचार' लेख प्रकाशित किया।^१ इसके द्वारा आचार्य ध्रुव तथा मुंशीजी की सभी शकाओं का लेखक ने बड़े उचित तर्कों से समाधान किया। नरसी के साहित्य पर चैतन्य का नहीं अपितु 'भागवत' का ही सर्वाधिक प्रभाव पडा है। इस पर शास्त्री जी ने एक स्वतन्त्र शोधपूर्ण लेख लिखा, जिसमें उन्होंने 'भागवत' से नरसी के कृतित्व की विस्तृत तुलना करके यह सिद्ध किया कि नरसी पर 'भागवत' का ही सर्वाधिक रूप से प्रभाव दृष्टिगत होता है। मुंशीजी की नरसी पर वृन्दावनीय भक्ति के प्रभाव की बात को निर्मूल सिद्ध करते हुए नरसी के सखी भाव को शास्त्री जी ने 'भागवत' एवं 'गीतगोविन्द' के आधार पर विकसित सिद्ध किया। शास्त्री जी ने राधा की ललिता, चन्द्रावली, विशाखा आदि सखियों के सम्बन्ध में कहा कि ये नाम नरसी को देशव्यापी भक्तों एवं सन्तों की वाणी से प्राप्त हुए थे। नरसी की भक्ति के सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि नरसी ने भागवतोक्त प्रेम-लक्षणा-भक्ति का ही जयदेव एवं विल्वमंगल के आधार पर विस्तार किया था।

श्री केशवराम का शास्त्री ने 'कवि-चरित' और 'नरसिंह महेतो एक अध्ययन'^२ कृतियों में श्री दुर्गाशंकर शास्त्री के मत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हुए श्री मुंशीजी के सभी तर्कों

१. 'काठियावाडना गोपनाथ महादेवतु' नाम पूर्वोक्त गोपीश्वर उपरधी पट्युं होय एम सहज कल्पना थई आवे छे।'

'वसंत' सं० १९६१, भाद्रपद पु. ८।

२. ऐतिहासिक संशोधन १२३। ३. (अर्ध मुद्रित) इस ग्रन्थ के कुछ फर्म शास्त्री जी के सौजन्य से शोधकर्ता को प्राप्त हुए थे।

को असंगत घोषित किया। इन्होंने नरसी को बद्धमाय मतानुसार १५वां शताब्दी में ही स्थिर रखना उचित समझा। राधा की सखियों के नाम विशेषतः नरसी की 'सुरत-संग्राम' तथा 'गोविन्द-गमन' कृतियों में ही उपलब्ध होते हैं। श्री के का शास्त्री ने इन ग्रंथों को भाषा भाव एवं शैली की दृष्टि से अप्रामाणिक माना है।^१ श्री दु के शास्त्री की तरह ये नरसी के 'सखीभाव' की चतन्य का प्रभाव स्वीकार नहीं करते हैं। सखियों के नामों की विशेष स्पष्टता करते हुए उन्होंने बताया कि 'उज्ज्वलानीलमणि' में निम्नानुसार सखियों के नाम आते हैं —

तत्र शास्त्र प्रसिद्धास्तु राधा चन्द्रावली तथा ।

विशाखललितारस्यानापघाराभ्या च भद्रिका ॥५४॥

ताराविचित्राणोपालोचनित्ठापलिकादयः ।

चन्द्रावत्येव सोमामा गाधर्वा राधिकव सा ॥५५॥

अनुराधा तु ललिता नतास्ते मोदिता पथक ।

लोचप्रसिद्धानामन्यस्तु खजनाक्षी मनोरमा ॥५६॥

भगलाविमलालोलाकृष्णाशारीविशारदा ।

तारावलीचकोराक्षोसकरीकुमावय ॥५७॥^२

विदग्धमाधव में भी मुख्य नायिका राधिका व साथ ललिता एवं विशाखा सखियों के नाम मिलते हैं। बाद के जब ४ में चन्द्रावली उपनायिका के रूप में आती है। इसके पश्चात् वंदा शैल्या पद्मा आदि सखियों के नाम आते हैं। इन सभी को अपने समक्ष रखकर श्री के का शास्त्री ने अपना यह तर्क प्रस्तुत किया कि नरसी ने इन ग्रंथों का अनुशीलन किया हो तो इनमें से बहुतों को छोड़कर कुछ सखियों के नाम ही उन्होंने क्यों ग्रहण किये? इसके पश्चात् शास्त्री जी ने सप्रमाण यह सिद्ध किया कि उक्त सभी सखियों के नामों से गुजरात नरसी से भी बहुत पूर्व अच्छी तरह परिचित था।^३ उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में यह भी कहा कि 'भविष्योत्तर' 'ब्रह्मवत्स' और 'पद्मपुराण' से जब माणिक्यचन्द्र सूरि (सं १४७८ से पूर्व) जैसे जनाचार्य परिचित रहे हों तब नरसी जस परमवर्ण्य भक्त का इन ग्रंथों में अपरिचित रहना असम्भव है। श्री के का शास्त्री न नरसी पर भागवत एवं 'गीत-गाविन्द' के साथ-साथ पद्मपुराण के कथानक का भी पूर्ण प्रभाव बताया है। इन्होंने गाविन्ददामेर कड़छा कृति एवं उसमें वर्णित चतन्य की जूनागढ़-यात्रा का समस्त वर्णन तथा उसमें आने वाले समस्त नामों को अप्रामाणिक सिद्ध किया है।^४ इसके अनुसार चतन्य के समय में जूनागढ़ में रणछोड जी का न कोई मन्दिर था और न कोई मोरजी जी

१ 'नरसिंह महेता एक अध्ययन' पृ० ६६ 'गोविन्दगमन' मा २८ मा पदमा अथवा यत्र यत्र 'नव नरसिंहदास' भक्त नरसिंह महेतानु अनुकरण करवा जगत् क्या क्या उपाधों पड़ी जाय छे आरीन ए बने कनिओ भाषणी समष्ट भविद्ध तरीके रज्जु बाय छे'।

२ उज्ज्वलनीलमणि निधयसागर आशुति पृ० ७१ ७२ मन् १६३२ ।

३ 'भ्रमरगीता' चतुर्मुञ्ज पृ ३५,

युनी ठनि पर सब सखी चन्द्रावली बाय चित्राम निखी ।

४ 'सरोधनने मार्गे' ग्रंथ में 'जगाली साहित्य नी एक क्षेत्रपीठी' निबन्ध पृ १५१ ।

ब्राह्मण ही विद्यमान था। मांगरोल के सं. १५०१ के मन्दिर के अनुकरण पर सं. १८३५ में जूनागढ में रणछोडराय का सबसे पहला मन्दिर बनवाया गया। इसी तरह मीरा जी नामक ब्राह्मण के स्थान पर वहाँ मुसलमानों के पीर मीरा दातार का पता मिलता है। श्री के. का. शास्त्री का यह निश्चित मत है कि १६वीं शताब्दी के 'गोविन्ददासेर कडछा' के लेखक ने केवल कल्पित अनुश्रुतियों के आधार पर ही इन सभी अवास्तविक बातों का उल्लेख कर दिया है। श्री के. का. शास्त्री ने रा' मांडलिक एवं नरसी को समकालीन माना है। छन्दविधान की दृष्टि से श्री के. एम्. मुशी ने जो नरसी को चैतन्य के परवर्ती मानने का अनुमान किया है इसका भी शास्त्रीजी ने सप्रमाण उत्तर दिया है। इन्होंने नरसी के छन्दविधान की नरसी के पूर्ववर्ती जैन रासोकाव्य से तुलना करके उसकी प्राचीनता सिद्ध की है।

डा. जगदीश गुप्त ने मुशीजी के मत का अनुसरण करके नरसी का समय १६वीं शती माना है।^१ किन्तु ऊपर के प्रमाणों के आधार पर अब इस मत का स्वयमेव निराकरण हो गया है।

'तवारीखे सोरठ' जूनागढ के दीवान रणछोडजी का मूल फारसी में लिखा ग्रन्थ है। जिसका जेम्स बर्गें साहब ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। उसमें नरसी को रा' मांडलीक का समकालीन माना है।^२ रा' मांडलीक को सन् १४६६ में मुहम्मद वेगड़ा ने जूनागढ जीत करके मुसलमान बनाया था। जिसका मुसलमानी नाम खान जहान था।^३

इस प्रकार उक्त सभी तथ्यों पर विचार किया जाए तो नरसी को वृद्धमान्य मत से अर्थात् १५वीं शती से च्युत करके १६वीं शती में रखने का कोई पुष्ट आधार उपलब्ध नहीं होता है। उपरोक्त प्रमाणों के आधार पर हमने नरसी का समय १५वीं शती मानना ही अधिक उचित समझा है। श्री के. का. शास्त्री ने नरसी का जन्म काल सवत् १४६६-६७ (ई. १४१०-११) अथवा सवत् १४६६-७० (ई. सन् १४१३-१४) में से किसी एक को मान लेना उचित बताया है। इस सम्बन्ध में जब तक विशेष प्रमाण न मिल जाए तब तक नरसी का जन्म समय इनमें से किसी एक को मान्य रखना उचित ही है।

जन्मस्थान, जाति एवं परिवार

नरसी के जन्म स्थान के सम्बन्ध में सभी एक मत हैं। उनका जन्म भावनगर (सौराष्ट्र) के निकट तलाजा गाव में हुआ था।

नरसी वडनगरा नागर ब्राह्मण थे। उन्होंने स्वयं 'हार प्रसंग' के पदों में तथा 'सामलदास नो विवाह' में कई स्थानों पर अपने नागर होने का उल्लेख किया है—

(१) 'नात कठोर रे, नागर तणी रे, ठाम-ठाम दीधुं बहु दुःख ।'^४

(२) 'नात नागर थकी रहे घणुं वेगळो, भगत उपर घणुं भाव राखे ।'^५

१. गु. ब्र. कृ. तु. अ. पृ. १२, १३, डा. गुप्त।

२. In spite of beholding so many evident miracles Raja Mandalik prohibited Narasinha Mehta from propagating the Vaishnav, sect. P. 121

३. History of Gujarat : M. S. Commissariat. P. 138

४. हा. स. हा. के १२३। ५. न. म. का. सं. ७०।

‘नागर’ शब्द की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति बड़नगर में बसने वाले नागरिकों से मानते हैं जबकि अन्य इस शब्द से व्युत्पन्न मानते हैं। श्री रत्नमणिदास भी० जोटे नाग’ शब्द के आगे मानाये बहुवचन का तामिल का ‘र’ प्रत्यय मानते हैं। उनके मत में नागर’ शब्द का अर्थ होता है ‘नागा के आश्रय’। वस्तुतः नागर जाति गुजरात की एक सम्मानित जाति है और गुजरात के साहित्य एवं संस्कृति के विकास में इस जाति का महत्वपूर्ण योग रहा है।

कहा जाता है कि नरसी के पिता कृष्णदामोदर और पितामह विष्णुदास थे। उनकी माता का नाम दयाकोर और भाई का नाम बसीधर अथवा वणसीधर था। नरसी का जन्म कृष्णदास की डलती उम्र में हुआ था। तीन वर्ष की उम्र में इनके पिता का अवसान हो गया। इसके पश्चात् माता अपने पुत्र को लेकर बाका पवतदाम के यहाँ चली गई। नरसी आठ वर्ष की उम्र तक गूँगे रहे। कहा जाता है कि गिरनार के एक साधु की कृपा से उन्हें वाणी प्राप्त हुई। अपने चचेरे भाइया के साथ नरसी को संस्कृत अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। माता बालक नरसी को कृष्ण कहाएँ सुनाया करती थी। आगे चलकर इन्हीं संस्कारों ने नरसी को गुजर घरा का परम वणव बनाया।^१

विवाह

११ वर्ष की उम्र में रा माडलिक के मन्त्री की पुत्री के साथ नरसी का सम्बंध निश्चित किया गया। पर नरसी के आचारापन के कारण यह बीच ही में विच्छिन्न हो गया। कहा जाता है कि इसी आघात से उनकी माता का अवसान हुआ। इसके पश्चात् बाका पवतदास ने जूनागढ़ के मजेबडी के एक नागर गृहस्थ पुरोहित की पुत्री भागेक महंती से नरसी का पाणिग्रहण करवाया। नरसी की पत्नी सरल एवं सती-माधवी स्त्री थी।

विवाह के पश्चात् नरसी अपने भाई बसीधर के साथ रहने लगे। साधु-मन्त्री की महलिया में घूमते रहना ही उनका काम था। उनकी गृहस्थी का सम्पूर्ण भार भाई के कंधों पर ही था।

भाभी का उपालभ

नरसी की घुमक्कड़ बर्त भाभी के लिए असह्य थी। अपने पति की गाड़ी कमाई पर निरुद्यमी दंवर भोज करे यह उसके लिए असह्य था। एक दिन पाणी मागने पर भाभी ने नरसी को चुभती बात कह दी। जिसका उल्लेख स्वयं नरसी ने किया है—

‘भरम वचन कहाँ मूजने भाभीए ते मार मममा रह्या बलूधी’।^२

नरसी के लिए भाभी के ममान्तक वचन असह्य थे। वे घर से निकलकर तलाजा के निकट गायश्वर महादेव के मंदिर में जाकर सात दिन तक निराहार रहकर शिव स्तवन करते रह। कवि ने अपने सामञ्जस्य विवाह’ में इसका वण अत्युत्तिपूर्ण वणन किया है। कवि के अनुसार शिवकृपा में उनका द्वारका में कृष्णलीला के प्रत्यक्ष दर्शना का लाभ प्राप्त हुआ।^३ पर वास्तव में तो नरसी का भावजगत् में ही शिव एवं कृष्ण का कृपाप्रसाद प्राप्त हुआ था।

१ ‘गुजरातियों सांस्कृतिक इतिहास’ श्री र. भी. जोटे। पृ. १६६। २ न. म. का. ॥ २६।

३ न. म. का. स. ७६। ४ न. म. का. स. ७६।

कवि नर्मद के अनुसार भाभी के वाक्प्रहार से विद्ध होकर नरसी ने गोकुल-मथुरा की राह पकड़ी। मार्ग में साधुओं की भजन-कीर्तन मण्डलियों के सत्संग से उन्होंने विद्या एवं संगीत का ज्ञान अर्जित किया। स्वल्प काल तक इधर-उधर भटक कर सम्बन्धियों के समझाने-बुझाने पर वे पुनः घर लौट आए और गृहस्थ के रूप में अपने जीर्ण-शीर्ण घर में रहने लगे।^१

नरसी कुछ दिनों तक 'तलाजा' में रहे और फिर अपनी पत्नी के साथ जूनागढ़ में जाकर रहने लगे। इनके दो सन्तानें थी—एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम सामलदाम और पुत्री का नाम कुवरवाई था।

नरसी का जीवन अनेक विरोधों एवं कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। उनकी वैष्णव-भक्ति से जाति एवं ममाज के लोग चिढ़े हुए थे। सभी ने उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएँ दी, किन्तु ऐसे कठिन समय में भी कुछ ऐसे अद्भुत प्रसंग उपस्थित हुए जिनसे उनके कष्टों का अनायास ही निवारण होता रहा और फलतः उनकी भगवद्-भक्ति की छाप जन-मन पर सुदृढ़ होती चली गई। उनके जीवन से सम्बद्ध अद्भुत प्रसंगों में से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जाता है।

नरसी के जीवन के अद्भुत प्रसंग—

(१) झारी

नरसी मध्यरात्रि में भजन-कीर्तन कर रहे थे। उस समय उन्हें प्यास लगी। भगवान् ने मोहिनी स्वरूप बनाकर नरसी को स्वयं अपने हाथों जल पिलाया। कवि ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है—

‘हरी आव्या छे नारीना वेशे रे, एने कोई जुवो रे।’^२

पर नरसी पहली दृष्टि में जिसे प्रत्यक्ष भगवान् के रूप में देखते हैं वह और कोई नहीं किन्तु उनकी भजन-मण्डली की सखी रतनवाई ही थी—

‘रतनवाई घणु व्याकुळ करे छे, तमे ल्यो ने मेहता जी पाणी।’^३

नरसी के जीवन का यह प्रसंग ‘झारी’ के नाम से प्रसिद्ध है। श्री के. का शास्त्री इस प्रसंग को मागरोल में घटित बताते हैं।^४

(२) मामेहं

‘मामेहं’ नामक आत्मपरक काव्य में नरसी ने इस प्रसंग का वर्णन किया है। अपनी पुत्री कुवरवाई के ‘मीमत’ के अवसर पर निर्धन नरसी की प्रार्थना सुनकर भगवान् स्वयं दामोदर दोशी के रूप में पधार कर पहनावे का कार्य सम्पन्न करते हैं। नर्मद के अनुसार यह किसी भावुक श्रेष्ठिजन की ही सहृदयता एवं उदारता का परिणाम कहा जा सकता है।

(३) सामलदासनो विवाह

नरसी ने बड़े राजसी ठाठ से अपने पुत्र सामलदास का विवाह सम्पन्न किया था। वरात में रुक्मिणी के साथ भगवान् कृष्ण स्वयं पधारे थे। विवाह की तिथि निश्चित हो

१. न. ग., पृ. ४१। २. न. म. का. सं., पृ. ४६६। ३. न. म. का. म., पृ. ४६६।

४. ‘गुजरात’, गुरुवार, ता. १०. १२. ६४।

जाने पर नरसी का द्वारिका जाकर कृष्ण को आमन्त्रित करना कृष्ण द्वारा नरसी का भव्य स्वागत, बरात में रुक्मिणी सह कृष्णागमन आदि अदभुत प्रसंगों का कवि ने 'सामल दासनो विवाह काव्य' में काव्य की अतिरजित शैली में विशद वर्णन किया है। यहाँ भी व्यावहारिक दृष्टि से नमद के मत को ही उचित मानकर यह कह सकते हैं कि किसी सहृदय व्यक्ति ने नरसी के पुत्र के विवाह का व्यय भार अपने सिर पर ले लिया होगा।

(४) हूडी

नरसी के उपहासक नागरों ने सात सौ रुपये दत्त हूडी लिखवाने का उत्सुक यात्रिया को नरसी के पास भेजा। द्वारिका में भगवान् कृष्ण स्वयं नरसी की प्रायना पर सामलदाम सेठ का रूप बनाकर हूडी स्वीकार करते हैं। नरसी ने अपने हूडी काव्य में इस घटना का वर्णन किया है।

(५) हार

नरसी के प्रतिपत्निया ने राजा रा माडलिक को नरसी के विरुद्ध उकसाया। राजा ने समझ नरसी को वे व्यभिचारी एवं स्त्री-सपट सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। राजा इसकी परीक्षा के लिए नरसी को कृष्ण द्वारा पुष्पमाला प्राप्त करने का आदेश देते हैं। 'हार' प्राप्त करने में असफल होने पर राजा ने नरसी के लिए मरुदण्ड निश्चित किया था। भगवान् यहाँ भी अपने भक्त नरसी के गले में हार अर्पित करते हैं। हार समना पद अने हारमाळा काव्य में इस घटना का बड़ा ही प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है।

नरसी के जीवन का प्रमुख काव्य कृष्ण-कीर्तन ही था। वे कृष्ण का ही परात्पर ब्रह्म मानते थे और उन्हींके चरणों में सदा समर्पित होने की भावना रखते थे। वे स्वयं कहते हैं—

श्यामना चरणमा इच्छु छु भरण रे
अहिंसा कोइ नथी कृष्ण तोले ।^१

समद्रष्टा नरसी

नरसी समद्रष्टा भक्त थे। जानि-जाति एवं स्पर्शाम्पश्य के भ्रमभावों से वे बहुत ऊपर उठ चुके थे। आमन्त्रित होने पर वे शूद्रा के यहाँ भी प्रमत्ततापूर्वक भजन-कीर्तन करन जाया करते थे। एक बार विसा शूद्र के यहाँ भजन-कीर्तन करने के अपराध में उनका जातिवधुआ न जातिव्यवहार बन्द कर दिया था।

वास्तव में नरसी का सम्पूर्ण जीवन जानि समाज भ्रांति में मग्न उपभोग रहा था। नरसी के सामने ही उनकी पत्नी एवं युवा पुत्र सामलदास का अवमान हा गया था। हारमाळा प्रसंग में अपना मृत्युवाक्य मंत्रिक दत्तकर नरसी अपनी पुत्री का मातृत्व दात हुए कहते हैं—

भान सारो रे हरि ने जइ भट्टो रे, आत श्रीकृष्णने पाप्यो शरण ।
चरण बट्टयो रे, कुवरो ह रह्यो रे, आज धा काठ भूट भरण ॥^१

उत्तरावस्था

नरसी ने अपना ममस्त जीवन कृष्ण-कीर्तन में व्यतीत किया था। नित्यप्रति नवनवीन कृष्णलीला-परक पद बनाकर भजन-मण्डलियों में करताल-ध्वनि के साथ गाते रहना ही उनके जीवन का प्रमुख कार्य था।

विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि वृद्धावस्था में नरसी मधुरलीला के स्थान पर ज्ञान-भक्ति के पद बनाकर गाया करते थे। प्रभातियों के रूप में नरसी-रचित ये पद आज भी गुर्जरवासियों के कण्ठहार बने हुए हैं।

मृत्यु

नरसी का मृत्यु-समय जन्म की भाँति अभी तक विवादास्पद रहा है। स्व इच्छाराम सूर्यराम देमाई के अनुसार उनका गोलोकवास ६६ वर्ष की उम्र में हुआ।^१

श्री के का. शास्त्री सवत् १५१२ के बाद तक नरसी की अवस्थिति मानकर राजा 'रा' माडलिक के शासन-काल (सन् १४६६) तक जूनागढ़ एवं तत्पश्चात् मागरोल में उनके काका पर्वतदास के यहाँ शेष जीवन व्यतीत करने की सम्भावना प्रकट करते हैं, क्योंकि मागरोल के मुकुतुमपुर द्वार का समुद्र-तटवर्ती स्थान आज भी 'नरसी-मसाण' के नाम से प्रसिद्ध है।^२

(ग) तुलना

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, मध्यकाल के इन दोनों पावन भक्त-कवियों का जीवन-वृत्त विविध अनुश्रुतियों से आच्छन्न रहा है। इसलिए इनका सम्पूर्ण प्रामाणिक लोक-वृत्त सशोधकों को उपलब्ध नहीं हो सका है। एकाध स्थान को छोड़कर सूर ने अपने पदों में अपने जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। नरसी ने अवश्य अपने आत्मपरक-काव्यों में अपने जीवन-वृत्त पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। घर की दरिद्रावस्था, विवाह, भाभी का उपालम्भ, पुत्र-पुत्री का विवाह, अपनी वैष्णव भक्ति एवं उनके प्रति समाज का रोप, फलतः 'हार प्रसंग', पुत्री का सीमित सस्कार आदि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का उन्होंने काव्य की अतिरिजित शैली में वर्णन किया है।

समय की दृष्टि से नरसी सूर की अपेक्षा पूर्ववर्ती ठहरते हैं। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, सूर का जन्म सवत् १५३५ तथा नरसी का जन्म सवत् १४६६ अथवा १४७० निश्चित

१. न. म. का. म., पृ. ४४।

२. नरसिंह क्या सुधी जीव्यो प कह्युं सुरकेल छे . स. १५१२ पद्यी ए जीव्यो होय तो मंडलीकनी हयाती सुधी जूनागढमा अने पद्यी सुरिलम शामन यता समवत' ए मागरोल जई रह्यो होय कारण के त्या एना काका पर्वतदासनो स्थायी निवास हतो गुजरात पाटणमां हेमचंद्रना अग्निदाहना स्थाननी 'हेमखाइ' तरीके स्थाति छे तेवी मागरोलना मुकुतुमपुर दरवाजावी पञ्चिमने मार्गे दरिया काठे आवेला जूना रमशान (अतः रवारीओना रमशान तरीके जाणीता) नी 'नरसी-मसाण' तरीके स्थाति छे. आ मात्र संभावना छे. एने हकीकत तरीके न गणाय. गुजरात, गुरुवार, १०-१२-६४, पृ. ०६। के. का. शास्त्री.

किया गया है। इस प्रकार नरसी मूर से ६६ वर्ष पूर्व हुए हैं। एवं मायता व अनुमार नरसी 'वल्लभ सम्प्रदाय' में बंधया के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं—

श्रीवत्सभ, श्रीविद्वत् भूतसे प्रगटीने, पुष्टिमान ते विसद करण ।^१

किन्तु विद्वाना न इस कथन का मबया अप्रामाणिक एवं प्रसिद्ध माना है।

मूर जमाघ थे। उन्होंने आजीवन एक माघ के रूप में निम्न जीवन व्यतीत किया था। आचार्य वल्लभ का कृपा प्रमाण प्राप्त करने के पूर्व भी वे मउष्मा पर माघ जीवन ही बिताया करते थे।

नरसी का जीवन इस दृष्टि से मूर से पर्याप्त भिन्न रहा है। नरसी गृहस्थ थे। विधेह का तरह सत्तार से अलिप्त रहकर वे अहर्निश कृष्ण-जीवन में मग्न रहा करते थे। उनका जीवन श्रीलिंग सामारिका के लिए आत्मा रहा है। वे स्वयं कहते हैं—

'सत्तार बेवार सब साचबिद्ये विचारयो बेगळा रहिये ।'

भगवान् कृष्ण न भी भीता में अजुन का इसी प्रकार के जीवन का उपदेश किया है—

कमण्ड हि ससिद्धिमास्त्यता जनबादय ।

लोचत्तप्रहमेवापि सपश्यत्तुमहसि ॥गीता, ३ २०॥

अर्थात् जनकादि नानीजन भी आमन्त्रित रहित कम द्वारा ही परममिद्धि का प्राप्त हुए हैं। अतः लोकसंग्रह की देखता हुआ भी तू कम करने योग्य ही है।

मूर गृहस्थ नहीं थे। अतएव नरसी के जमी पारिवारिक सामाजिक आर्थिक बाधाओं का उनके जीवन में प्रायः अभाव रहा। गद्दी हान के कारण ही नरसी का आए दिन भनक प्रकार की आपत्तियाँ का सामना करना पड़ता था। वास्तव में उनका जीवन उस वक्ष के संस्था था जो प्रचण्ड अज्ञातात् में अनन्तित रहकर अपने अस्तित्व के लिए सदा जूझता रहता है। 'हार प्रसंग में नरसी की हम उस परिस्थिति का दर्शन करते हैं जिसमें वह समाज एवं राजकोष का लक्ष्य बनकर अपने जीवन के प्रति सबथा निराश हो चुका है। वास्तव में नरसी का जीवन बड़ी विषम परिस्थितियों में से होकर गुजरा था। अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक वह सकटों से जूझता ही रहा था।

मूर के जीवन में इस प्रकार की कठिन परिस्थितियाँ कभी नहीं आई। आचार्य वल्लभ जन्म मुरतार की शीतल छाया में उनका जीवन परम शान्त भाव में व्यतीत हुआ।

गुजरात में कृष्णभक्ति काव्य के भाव रचयिता नरसी माने जाते हैं।^२ इसलिए वे गुजरात के प्रथम बण्णव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। मूर को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपलब्ध नहीं हो सका। मूर से पूर्व वज प्रदेश में कृष्णनाथ्य की रचना प्रारम्भ हो चुकी थी। नरसी के समय बण्णव भक्ति के लिए गुजरात जिस भाँति प्रतिकूल प्रस्था था वसा मूर के लिए वज नहीं। गुजरात में नरसी की बण्णव भक्ति के कई विरोधी विद्यमान थे जिनमें वज मूर के सामने एक भी प्रतिपक्षी नहीं था।

^१ न म का म, पृ ५३४। २ हा स हा के, पृ ११

^३ नर्मगद "गुजराती लोकमा ह खमकि दाखल नरनार पहेलो संज छे", पृ ४२।

भक्ति के लिए व्रज उर्वर तथा गुजरात अनुर्वर प्रदेश माना गया है। नरसी के जीवन का यही सबसे महान् कार्य था कि उन्होंने गुजरात की वजर भूमि में वैष्णव-भक्ति के बीज वपित कर सावधानी पूर्वक उनका सिचन एवं मवर्द्धन किया। इसीलिए नाभाजी ने नरसी को 'भागीत सिरोमनि' एवं गुर्जरधरा का 'पावन कर्ता' कहा है।

कहा जाता है कि अंधे होने के कारण सूर के प्रति उनके माता-पिता अपेक्षा रखते थे। सूर ने इसीलिए घर से दूर रहकर साधु-जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ किया था। नरसी को बाल्यकाल से ही कृष्ण-भक्ति से लगाव था। वे साधु-सन्तों की भजन-मण्डलियों में घूमा करते थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें भाभी का कटु उपालम्भ सुनना पड़ा था।

सूर एवं नरसी दोनों के जीवन में बहुत कुछ साम्य भी दृष्टिगत होता है। दोनों उच्चकुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। भगवदनुग्रहोपलब्धि ही उनके जीवन का परम कर्तव्य था। दोनों का जीवन सदा सात्विक रहा। दोनों कृष्ण के अनन्य भक्त थे।

फिर भी नरसी की भक्ति में सूर की अपेक्षा महान् अन्तर था। उनकी भक्ति सूर की भाँति किसी सम्प्रदाय विशेष के वर्तुल में परिमित नहीं थी। सूर आचार्य वल्लभ द्वारा पुष्टि-सम्प्रदाय में यथाविधि दीक्षित थे, किन्तु नरसी अपने युग के एक क्रान्तिकारी स्वतन्त्र वैष्णव-भक्त थे।

महाराष्ट्र वि. वि.
प. वे.

- द्वितीय अध्याय
- (क) सूर-साहित्य
  - (ख) नरसी-साहित्य
  - (ग) तुलना

द्वितीय अध्याय

सूर एवं नरसी की कृतियों का सामान्य परिचय

सूर एवं नरसी के जीवन-वृत्त पर विचार कर चुकने के पश्चात् अब हम उनके द्वारा निर्मित साहित्य का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। इन दोनों कवियों ने अपने जीवन-काल में विपुल साहित्य की सृष्टि की, जिसके कारण हिन्दी एवं गुजराती साहित्य में इन दोनों को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है।

(क) सूर-साहित्य

‘वार्ता’ साहित्य में सूर के सहस्रावधि पदों का उल्लेख मिलता है, जिससे कई विद्वान् उनके लिए सवा लाख पदों की सभावना प्रकट करते हैं। ‘काशी नागरी प्रचारिणी सभा’ की खोज रिपोर्ट, इतिहास-ग्रन्थ एवं ग्रन्थागारों में सुरक्षित मामग्री के आधार पर सूर के अधिकाधिक २५ ग्रन्थ माने जाते हैं—^१

१ सूरसारावली	१४ व्याहलो
२ साहित्य-लहरी	१५. प्राणप्यारी
३ सूरसागर	१६ दृष्टिकूट के पद
४ भागवतभाषा	१७ सूरशतक
५ दशमस्कन्धभाषा	१८ सूरसाठी
६ सूरसागर-सार	१९ सूरपचीसी
७. मूररामायण	२० सेवाफल
८ मानलीला	२१ सूर के विनय आदि के
९ राधारसकेलि-कौतूहल	स्फुट पद
१०. गोवर्धनलीला	२२ हरिवंश-टीका
११ दानलीला	२३ एकादशी माहात्म्य
१२ भैरवगीता	२४ नल-दमयन्ती
१३ नागलीला	२५ रामजन्म

उल्लिखित ग्रन्थों में से कुछ प्रकाशित और कुछ अप्रकाशित हैं। सभी ग्रन्थों की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए डा. दीनदयालु गुप्त ने ‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्य-लहरी’ ग्रन्थों को ही सूर-कृत माना है।^२ ‘प्राणप्यारी’ को मदिग्ध तथा ‘नल-दमयन्ती’, ‘हरिवंश-टीका’, ‘रामजन्म’ और ‘एकादशी माहात्म्य’ इन चारों कृतियों को उन्होंने अप्रामाणिक माना है। जेप १६ कृतियों को डा. गुप्त ने ‘सूरसागर’ तथा ‘साहित्य-लहरी’ का ही अंश माना है, तथा उन्हें प्रामाणिक बताया है। ‘दृष्टिकूटपद’ ग्रन्थ का उल्लेख डा. गुप्त ने नहीं किया है।

१. सू. नि. नी, पृ. १०५ तथा सू. सा. ह, पृ. ३५। २. अ. व. गु., पृ. २६८।

'सूरनिघम' में श्री गीतल एव परीख महादय ने सूर की सात कृतियाँ प्रामाणिक माना हैं। वे इस प्रकार हैं—सूरसारावली, 'साहित्य लहरी', 'सूरसागर सूरमाठी', 'सूरपञ्चीसी' सेवाफल और सूर के विनय आदि के स्पष्ट पद। डा गुप्त की भाँति हरिवंश-टीका' एकादशी साहाय्य नल दमयन्ती और रामजन्म का सूरनिघमकारों ने सूर कृत नहीं माना है।'

आधुनिक आलोचक सूरसागर सूरसारावली और साहित्य लहरी ग्रन्थ का ही सूर की मुख्य कृतियाँ मानते हैं। यहाँ इन्हीं कृतियों का सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

१ सूरसागर

महाकवि सूर का यह सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्रमुख ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता वार्ता से भी सूचित होती है। उसमें सूर के श्रीमद्भागवत के आधार पर द्वादश स्कन्धा की रचना करने का उत्सव मिलता है।

'सूरसागर' की सप्तहात्मक एवं द्वात्रिंशस्कन्धात्मक का प्रकार की प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। दोनों में पाठभेद भी यव-तल दृष्टिगत होता है। सौक्य की दृष्टि से सप्तहात्मक पाठ के स्थान पर सूर के ग्रन्थताआ ने द्वादशस्कन्धात्मक पाठ ही अधिक ग्राह्य माना है। 'सूरसागर (सभा)' के द्वादश स्कन्धा के आधार विस्तार की विवर्ति इस प्रकार हैं—

स्कन्ध		पद सख्या	पृष्ठ सख्या
प्रथम	(अ) विनय के पद	२२३	१ से ७२
	(आ) श्रीभागवत प्रमग	१२०	७३ ११४
द्वितीय		३८	११५ १२७
तृतीय		१३	१२८ १३७
चतुर्थ		१३	१३८ १४६
पंचम		४	१५० १५४
षष्ठ		८	१५५ १६१
सप्तम		८	१६२ १६६
अष्टम		१७	१७० १७६
नवम		१७४	१८० २५४
दशम	(अ) पूर्वाध	४१६०	२५५ १६४६
	(आ) उत्तराध	१४६	१६४७ १७१७
एकादश		४	१७१८ १७२०
द्वादश		५	१७२१ १७२४
परिशिष्ट (१) ^१		२०३	१ ६६
परिशिष्ट (२) ^२		६७	६७ ८६

१ छ नि मी, पृ १०४, १०५।

२ परिशिष्ट '१' में वे पद रखे गए हैं जो निरिचन रूप से प्रविष्ट नहीं माने गए जिनके संबंध में सराय और जिदासा को स्थान है। छ छ, परिशिष्ट १।

३ परिशिष्ट २ में वे पद हैं जो मषादक की दृष्टि में निरिचन रूप में प्रविष्ट हैं। मू मा, परिशिष्ट १।

इस प्रकार विनय के २२३ पदों के साथ भागवत प्रसंग के प्रथम से द्वादशस्कन्धों तक के पदों का योग ४६३६ होता है। विस्तार की दृष्टि से दशम स्कन्ध सबसे बड़ा है। इसमें भी पूर्वार्ध का विस्तार अधिक है। देखा जाए तो सूर के ममक्ष कृष्ण की वाललीलाओं का सकीर्तन ही प्रमुख था। दशम स्कन्ध के अतिरिक्त अन्य स्कन्धों पर विचार करे तो ऐसा लगता है, जैसे प्रथा-पालन के लिए ही सूर को इन पर श्रम करना पड़ा है। यहाँ हम 'सूरसागर' के सभी स्कन्धों का संक्षेप में विहगावलोकन प्रस्तुत करते हैं।

प्रथम स्कन्ध

(अ) विनय के पद

'चरन कमल वन्दौ हरिराई' के मंगल स्तवन के साथ 'सूरसागर' का प्रथम स्कन्ध प्रारम्भ होता है। सर्वप्रथम कवि भगवान् की असीम कृपा का उल्लेख करके वारम्बार उनके चरणों में वन्दना करता है। दूसरे पद में सूर ने ब्रह्म का 'रूपरेख गुन विनु' रूप भ्रमात्मक होने से उसे 'सब विधि अग्रम' घोषित करके 'सगुन पद' गाने का उपक्रम किया है। तीसरे पद में 'जगत-पिता', 'जगदीश' वासुदेव के भक्तवात्सल्य का स्मरण किया गया है। इसी तरह शेष विनय-पदों में कवि ने मनुष्यों के कर्मों की व्यर्थता, दीनता, साधनहीनता और ससार-कर्म में लिप्तता का उल्लेख किया है और तत्पश्चात् भगवान् के असीम अनुग्रह के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके उनसे एकमेव भक्ति की याचना की है। इन पदों में कवि ने विनय भरे स्वरों में आत्मदैन्य के भाव प्रकट किये हैं, इसी हेतु ये 'विनय' के पद कहे जाते हैं।

विनय के पदों को लेकर विद्वानों ने विभिन्न अनुमान किये हैं। अधिकांश विद्वान् इन्हें सूर की प्राथमिक रचना मानना उचित समझते हैं। उनका कहना है कि इनमें सूर का 'धिधियाना' वर्णित है, जिसे आचार्य वल्लभ ने छुड़ा दिया था। अन्य कई विद्वान् इन पदों को सूर की वृद्धावस्था की रचनाएँ मानते हैं। इसके सम्बन्ध में डा. ब्रजेश्वर वर्मा का मत श्लाघ्य है। वे लिखते हैं, "सूर की प्रारम्भिक दैन्य भावना सर्वथा लुप्त नहीं हो गई थी। कभी-कभी उसका भी प्रकाशन होता रहा होगा। यह भी कहा जा सकता है कि जीवन-संध्या के निकट आते-आते वह दैन्य कदाचित् पुनः कवि के चेतनस्तर पर आकर मुखर हो गया।"^१

(आ) श्रीभागवत प्रसंग

विनय के पद के पश्चात् 'श्रीभागवत प्रसंग' शीर्षक के अन्तर्गत १२० पदों में 'भागवत' प्रथम-स्कन्ध के १६ अध्यायों की कथा अत्यन्त सक्षिप्त रूप में कह दी गई है।

प्रथम पद में 'सर्व तीर्थ को वासा तहाँ। सूर हरि कथा होवै जहाँ।' के रूप में हरिकथा का माहात्म्य प्रदर्शित करके आगे दो दोहों में भागवत के अवतरण का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् क्रमशः शुकजन्म, 'भागवत' के वक्ता एवं श्रोताओं की परम्परा, सूत-शीनक सवाद, व्यास-अवतार और श्रीभागवत अवतरण प्रयोजन का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर रामनाम-महिमा का गुणगान करते हुए कवि ने बीस पदों में भगवान् के माहात्म्य में विदुर एवं

द्रोपदी की कथाएँ वही है। इसके पश्चात् भीष्म का भक्ति भगवान् का द्वारिका-गमन, मुक्ति विनय आदि प्रसंगा व पद हैं। इनके बाद अर्जुन कृष्ण व वकुण्ठ मिथारन व समाचारा से पाइया को अवगत करता है। इनके आगे का वणन भागवतानुसृत ही है। शापित पराङ्गित भाग्य-वामना से नन्दन-दन के चरणा में अपना मन लगात है। मूर न उचित अवसर पर मगर का नगरता व यही अनन्त पद रच है जिनमें भगवत्भक्ति का हा जीवन मायन बनान का मूलमन्त्र बताया है। आगे अभिमान राजा का शुक्लवर्जा घटवाग राजा व दुष्टान द्वारा हरिव्यास भक्ति लगा कर शप समय का वितान का उपदेश दत्त है।

विषय की दृष्टि से देखा जाए तो इस स्वध में भक्ति व मायात्म्य तथा गमन की समाप्ता का वणन ही प्रमुख प्रतीत होता है। भागवत का दृष्टि समान रखकर यह ता बहुत-से अवतारों का वणन इसमें नहा मिलता है।

द्वितीय स्कन्ध

भागवत के दस अध्यायों की कथा सूरसागर में ३८ पदों में बही गई है। भागवत में जिस विस्तार व साथ सृष्टि-कथा का वणन मिलता है वसा सूरसागर में नहीं। स्वध का प्रारम्भ शुकदेव द्वारा मात दिन तक की हरिव्यास व प्रस्ताव से होता है। प्रारम्भ व अधिवास पद भक्ति साहाय्य नाम महिमा हरिविभुध निम्न सत्सग महिमा आदि विषयों पर है। आगे विराट रूप ब्रह्म की एकाह वदु स्याम की इच्छानरूप विगुणात्मिका सृष्टि विस्तार तथा चौबीस अवतारों की संक्षेप में वणन किया गया है।

तृतीय स्कन्ध

भागवत में इस स्वध के ३३ अध्याय हैं। सूरसागर में केवल १३ पदा में उद्धव पश्चात्ताप भक्त्यविदुर सवाद मनकादिव अवतार रुद्र सप्तपि दक्षप्रजापति तथा स्वामभुवमनु की उत्पत्ति बराह अवतार जय विजय कथा कपिलरूप अवतार वदम का शरीर-त्याग देवहूति कपिल सवाल आदि प्रसंगा का संक्षेप में वणन किया गया है। इस स्वध का अन्तिम पद भक्तिमहिमा का है।

चतुर्थ स्कन्ध

इस स्वध में भी १३ पद हैं। भागवत के चतुर्थ स्वध में ३१ अध्याय हैं। मूर न स्वध का प्रारम्भ दत्तात्रय अवतार से किया है। इसके पश्चात् यज्ञ पुरुष अवतार पावती विवाह ध्रुवकथा पथु अवतार आदि का संक्षेप में वणन किया गया है। 'पुरुजनापाख्यान व पश्चात् ज्ञान एवं गुरु महिमा व साथ यह स्वध समाप्त होता है।

पञ्चम स्कन्ध

इस स्वध में केवल चार पद हैं। इनमें ऋषभदेव और जडभरत की कथाओं का वणन किया गया है। जडभरत के तीनों जीवना का वणन भागवतानुसार है।

षष्ठ स्कन्ध

इसमें ८ पद हैं। अजामिलोद्धार, बृहस्पति, विश्वरूप और वृषामुर की कथाओं का इसमें संक्षिप्त वर्णन किया गया है। एक पद में गुरु-मामर्ग्य वताने के बाद अन्तिम दो पदों में नहुष और इन्द्र-अहिल्या प्रसंग का वर्णन किया गया है।

सप्तम स्कन्ध

इस स्कन्ध में कुल ८ पद हैं। इसमें नृसिंह-अवतार, त्रिपुर-वध और नारद-उत्पत्ति की कथाएँ वर्णित हैं।

अष्टम स्कन्ध

इस स्कन्ध में १७ पद हैं। इसमें गज-मोचन, कूर्मवतार, समुद्र-मन्थन, अमृत-प्राप्ति, भगवान् का मोहिनी रूप धारण करना, देवों को अमृत पिलाना, मोहिनी रूप से शक्र को छलना, सुद-उपसुद-वध, वामन-अवतार और मत्स्य-अवतार की कथाएँ हैं। वेद उद्धार के अन्तिम पद में ह्यग्रीव के स्थान पर शखामुर के नाम का उल्लेख किया गया है।

नवम स्कन्ध

इसमें १७४ पद हैं। राजा पुरुरवा, च्यवन ऋषि, हलधर विवाह, राजा अम्बरीष, सीभरि ऋषि, गगावतरण, परशुराम और इनके पश्चात् राम-कथा का सविस्तार वर्णन किया गया है। 'भागवत' की राम-कथा से भी सूरसागर की कथा अधिक विस्तृत एवं भावपूर्ण है। कवि ने राम-कथा का क्रमशः वर्णन नहीं किया है, किन्तु भावपूर्ण स्थलों पर स्फुट पदों की रचना की है। प्रथम स्कन्ध से लेकर नवम स्कन्ध तक की राम-कथा को छोड़कर शेष सभी कथाएँ प्रायः ध्वनि-रस-आत्मक शैली में ही लिखी गई हैं। राम के चरित्र का स्पर्श करते ही कवि रसविभोर हो उठा है। कौशल्या के वात्सल्य एवं राम के वज्रादिपि कठोर एवं कुसुमकोमल हृदय को कवि ने खूब निकटता से समझा है। 'सूरसागर' में दशम स्कन्ध के अतिरिक्त सूर की प्रतिभा यदि कहीं चमकी है तो वह राम-कथा में ही।

राम-कथा के बाद 'कच-देवयानी' तथा 'देवयानी-ययाति विवाह' की कथाएँ हैं। 'भागवत' में दुष्यन्त, भरत और अन्य कई राजवंशों की कथाएँ वर्णित हैं, जिनका 'सूरसागर' में नितान्त अभाव है।

दशम स्कन्ध

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) में ४१६० पद हैं, जिनमें कृष्ण-जन्म, बाल-लीला, कर्म-वध, तथा अक्रूर को पाण्डवों के पास भेजने तक का वर्णन है। सूर ने कहीं 'भागवत' के अनुसार तो कहीं अपनी स्वतन्त्र उद्भावनाओं के आधार पर इन लीलाओं का वर्णन किया है। सूर को हिन्दी कवियों में जो अन्यतम स्थान प्राप्त हो सका है, उसका श्रेय इसी स्कन्ध के पूर्वार्ध को है। यहाँ हम अन्य स्कन्धों की तरह दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) की संक्षिप्त कथा न देकर सूर की केवल स्वतन्त्र उद्भावनाओं का ही उल्लेख उचित समझते हैं, क्योंकि प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ के 'भावपद' अध्याय के

अन्तर्गत कृष्णलीलाआ व महत्त्वपूर्ण प्रसंगा का समावेश हा हा जाणगा । सूर की नवान उद्भावनाएँ निम्नानुसार हैं—

- (१) भागवत म नामकरण-संस्कार का वर्णन मिलता है, पर सूरसागर म इसका अनिर्दिष्ट अन्तर्धान आदि प्रसंग हैं । य सभी सूर का मौलिक उद्भावनाएँ हैं ।
- (२) कालीयदमन प्रसंग की कथा भागवत म ली गई है फिर भी कवि ने मूल रूप म अपनी कल्पनानुसार इस नवीन रूप प्रदान किया है । भागवत म भा सूर का यह वर्णन अधिक स्वाभाविक है ।
- (३) 'राधा की उद्भावना कथने सूर न कथा का भागवत म भा अधिष्ठित साधना प्रदान कर दी है । राधा कृष्ण का प्रथम मिलन और फिर उनकी विविध लीलाआ का कवि न बड़े सनातनानिब रूप म वर्णन किया है ।
- (४) यनपत्नीलीला प्रसंग भागवत म लिया गया है फिर भा कवि न अपने मौलिक दृष्टिकोण से इसमें पर्याप्त परिवर्तन किया है ।
- (५) रामलीला म राधा की अथ गोपिया म प्रमुखता कृष्ण व माध उमका विवाह राधाकृष्ण विहार राम करते हुए कृष्ण का राधा का सार धनार्जन हाना आदि सूर की भव्य मौलिक कल्पनाएँ हैं ।
- (६) राधा कृष्ण की रमकेलि व माध-माध कवि न राजागनाआ म सलिला चन्द्रावली और बरौला का उत्तल मूलिक रूप से किया है ।
- (७) लीलाआ म पनघट और दानलीला प्रसंग भागवत से सवथा स्वतन्त्र एवं मौलिक हैं । इन लीलाआ की तरह श्रीमलीला मानलीला नैनममय के पद अखियान ममय व पद, खण्डिता प्रकरण राधा का मान तथा खण्डिता नायिकाआ के मानादि पद भी सूर की मौलिक प्रतिभा के फल हैं ।
- (८) झूलना और वमन्त लीला प्रकरण भी सूर की अपनी प्रतिभा के परिणाम हैं ।
- (९) भागवत म उद्धव की व्रज भजन का उद्देश्य नन्द-मथोदा का स-देश देकर चिन्ता मुक्त करना और गोपिया को सान्त्वना देना बताया गया है, जबकि सूरसागर म अमरगीत प्रसंग का उद्देश्य सगुणभक्ति के महत्त्व का प्रतिपादन करना बताया गया है । पान की गठरी लेकर उद्धव मथुरा से व्रज में आते हैं किन्तु अन्त म गोपिया के प्रेम भक्ति पवाह में पान की गठरी गवाकर वे खाली हाथ ही मथुरा लौटते हैं ।

दशम स्कन्ध (उत्तराध)

भागवत के अनुसार ही सूरसागर के दशम स्कन्ध का प्रारम्भ कृष्ण का जरासन्ध के साथ युद्ध एवं तत्पश्चात् द्वारिका गमन से होता है । भागवत म अस्ति और प्राप्ति दोनों कसपलिया का नाम निर्देश किया गया है जो अपने पिता मगधराज जरासन्ध को अपने वधव्य का हाल सुनाती हैं किन्तु सूर ने सुनि जरासन्ध वृत्तान्त सुना वदन त इतना ही उत्तल किया है । सूरसागर म १७ बार पराजित हाकर १८वीं बार कालयवन के साथ जरासन्ध का मथुरा पर आक्रमण करना वर्णित है जबकि भागवत म कालयवन नारद से प्रेरित होकर जरासन्ध से पूव ही

आक्रमण कर बैठता है। उत्तरार्ध की महत्त्वपूर्ण कथाओं में रुक्मिणी-हरण, जरासन्ध आदि के साथ युद्ध, प्रद्युम्न-जन्म, शबरवध, जाम्बवती और सत्यभामा-विवाह, भौमासुर-वध, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध-विवाह, राजा नृग का उद्धार, पौड्रक, सुदक्षिण, जरासन्ध, शिशुपाल, शाल्व, दन्तवक्र आदि का वध, और सुदामा चरित्र आदि हैं।

ब्रजनारियो द्वारा एक पथिक को सन्देश-वाहक बनाकर कृष्ण के पास भोजना सूर की मौलिक कल्पना है। इसके पश्चात् रुक्मिणी एव राधा-मिलन तथा कीटभृङ्गवत् राधा-कृष्ण मिलन भी कवि की मधुर कल्पना का फल है। इसके बाद की कथाएँ अतीव संक्षेप में दी गई हैं।

एकादश स्कन्ध

चार पदों के इस स्कन्ध में प्रथम दो में उद्धव का कृष्ण के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया गया है और आगे के दो पदों में क्रमशः नारायण एव ह्रस्वतार का वर्णन है।

द्वादश स्कन्ध

इस स्कन्ध में संक्षेप में बुद्धावतार, कल्कि-अवतार, परीक्षित की हरिपद-प्राप्ति तथा जनमेजय की नागयज्ञ की कथाओं का उल्लेख है।

२-सूरसारावली

‘वैकटेश्वर प्रेम’ बम्बई और ‘नवलकिशोर प्रेस’ लखनऊ से प्रकाशित ‘सूरसागर’ के प्रारम्भ में यह ग्रन्थ प्रकाशित किया गया है। ‘सूरसारावली’ नाम से यह ग्रन्थ ‘सूरसागर’ का सारांश या भूमिका लगता है, पर वास्तव में यह एक ११०७ पदों का स्वतन्त्र ग्रन्थ है।

सारावली की प्रामाणिकता

सूर के प्रायः सभी श्रद्धालुओं ने ‘सारावली’ की प्रामाणिकता पर विचार किया है। इनमें कुछ को छोड़कर अन्य सभी इस ग्रन्थ को सूर-कृत मानने के पक्ष में हैं। बाबू राधाकृष्ण दास^१ लाला भगवानदीन,^२ डा वेनीप्रसाद,^३ डा मुशीराम शर्मा,^४ डा दीनदयालु गुप्त,^५ द्वारकादास परीख और प्रभुदयाल मीतल,^६ डा हरवणलाल शर्मा^७ आदि इस ग्रन्थ को सूर-कृत मानते हैं। मिश्रबन्धु^८ और डा रामरतन भटनागर^९ इसे सदिग्ध रचना मानते हैं तथा डा ब्रजेश्वर वर्मा^{१०} और डा प्रेमनारायण टंडन^{११} इसको सर्वथा अप्रामाणिक रचना मानते हैं। डा जगदीश गुप्त इसे सदिग्ध कृति मानते हैं, फिर भी बहुमत की उपेक्षा न करके उन्होंने अपने शोध-ग्रन्थ में इसको स्थान दिया है।^{१२} डा गोवर्द्धननाथ शुक्ल इसको ‘सूरसागर’ में अभिन्न अर्थात् सागरोद्घृत ही मानते हैं।^{१३} डा दीनदयालु गुप्त ने ‘सारावली’ को सूर की रचना मानने के पक्ष में कई प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) इस ग्रन्थ में व्यक्त विचार वल्लभ सम्प्रदायी विचारों से साम्य रखते हैं।

(२) वल्लभाचार्य ने सृष्टि-विक्रम में २८ तत्त्व माने हैं। सारावली में भी २८ तत्त्वों का निर्देश किया गया है।

१. ना. प्र. प. १६०७ में प्रकाशित ‘सूरदास’ शीर्षक लेख, पृ. ११३। २. सूरपंचरत्न पृ. ३४। ३. सक्ति-सूरसागर, पृ. ७। ४. भारतीय साधना और सूरसाहित्य, पृ. ५५। ५. अ. व. गु., पृ. २८४। ६. सू. नि. मी., पृ. ११२। ७. स. सा. ह., पृ. ४२। ८. हिन्दी नवरत्न, पृ. १७६। ९. सूर-समीक्षा, पृ. ५५। १०. सू. व., पृ. १०५। ११. सूरसारावली एक अप्रामाणिक रचना। १२. गु. व. कृ. तु. अ., पृ. २६। १३. सूर की साहित्य साधना, पृ. ५५।

- (३) सूरसागर एवं गायत्री म भाग्याम्य र गाय-गाय आर्मायपय वचना म भा साम्य है ।
 (४) सूर के जैसा ही लालित्यपूर्ण यज्ञभाषा का रूप गायत्री म भी दिखता है ।
 (५) सूरसागर के अनुरूप भावा न दृष्टबूट प माराजनी म भी है ।
 (६) सूर के नाम की जा छापें सूरसागर म हैं व सूरसागरनी म भा है ।

अतः म आप कहते हैं चार छ शब्दों का पकड़कर जाम्बुजा अतः व छ सूरसागरा म नहीं मिलने इस ग्रन्थ का सूर-रूप न कन्ना उचित नही है । प्रक्षिप्त गीत जोर वास्य गूर र सभी ग्रन्थों म ही मिलता है । अतएव यह रचना नखन व विचार न गूर-रूप ही है ।^१

वर्ण-विषय

मारावनी होली गान के रूप म लिखा गया एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ है । गीता प्रारम्भ 'ब्र' श्री हरिपद सुखदाई के मंगल वचना म होता है । यान् म बन्धन व बुन एव यमुना तट पर गापिया के मध्य विहार करते हुए पूषण्ड्य पुरुषोत्तम मण्डि विन्ता की इच्छा करने स्वयं पुरुष रूप म प्रकट होते हैं । इसका पश्चात् २८ तत्त्व नागयण व शक्ति-कर्म म ब्रह्मा हरि का आज्ञानुसार ब्रह्मा द्वारा १४ लाख वबुष्ट पातान् शक्ति की रचना होना खन व रूप म ही बताई गई है । इसके बाद ब्रह्मा व दमधुव स्वायम्भुव मनु अतएव तार का जन्म बनाया गया है । भगवान् पद्मी के रत्नाथ बगह रूप धारण करते हैं । इनके अनन्तर साग्यनार कपिन अष्टलापपाल सत्य शक्ति लोचन द्वाप वन उपवन नगी पवन शक्ति की उत्पत्ति बताई गई है । इसके बाद २४ अवतार ध्रुवराज पर कृपा हयग्रीव गमिह भवनार धवनरि परशुराम तथा रामचन्द्र के अवतार के वर्णन हैं । इसके पश्चात् लीलाविहारी कृष्ण की रास लीला शक्ति समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है । वर्णन म यथास्थान कवि न दृष्टिबूट पना की शली के भी पद लिखे हैं । इसके आगे राग रागिनिया व नाम वमत तथा हाली व रमात्मव का वर्णन करने कवि न कृष्ण कथा के गायका श्रोताओं और वक्ताओं का उल्लेख किया है । अन्त म कवि न सवर्ण की मुखाम्नि से समस्त आनन्द की परिसमाप्ति इस प्रकार बताई है—

‘सकपन के बदन अनल ते, उपगी अग्नि अपार ।

सकल ब्रह्माण्ड तुरज तेज सा मानो होरी बई पजार ॥

इस तरह यही सारावली का मण्डि की उत्पत्ति पालन और प्रलय के आश्रय स्वरूप ब्रह्म-वर्णन समाप्त होता है ।

जगत् सज्जन और नय का होरा की साक्षात् रूप म रखने का तात्पर्य सूरनिर्णय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि होरी म जिस प्रकार ऊँच नीच का भेद तथा किसी प्रकार का सन्तुष्टि भावना नहीं रहती है उसी प्रकार इस मण्डि के खत म सभी से सभी प्रकार का खेत इश्वर करता है इसमें सब एकरस खेन होना है । इसीलिए यह मारा जगत इश्वर के होरी खन के रूप म है ।^२

^१ अ व गु, पृ २६० ।

^२ गु नि मी, पृ १४२ ।

३-साहित्य-लहरी

‘मारावली’ की तरह ‘साहित्य-लहरी’ की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में भी दो मत हैं। डा. व्रजेश्वर वर्मा इस ग्रन्थ के मुख्य वर्ण्य-विषय शृङ्गार को लेकर यह मानते हैं कि मूर जैसा भक्त-कवि इस प्रकार की शृङ्गारिक रचना नहीं कर सकता है। ‘मूरनिर्णय’ में डा. व्रजेश्वर वर्मा के तर्कों पर पूरा विचार किया गया है। ‘रसो वै म’ श्रुतिवाक्य के अनुसार भगवान् को रसरूप मानकर ‘साहित्य-लहरी’ के शृङ्गार वर्णन को भी इस ग्रन्थ में भगवान् के आनन्दरम की अभिव्यक्ति का कारण बताकर इस ग्रन्थ को मूर-कृत ही माना है।^१ डा. हरवलाल शर्मा ‘साहित्य-लहरी’ के वर्तमान स्वरूप में कुछ प्रक्षिप्त पदों की संभावना स्वीकार करने पर भी इसे मूर-कृत मानते हुए ‘नन्दनन्दनदाम हित साहित्यलहरी कीर्ति’ के आधार पर इसका निर्माण मूर ने नन्ददाम के लिए किया था, ऐसा मानते हैं।^२ डा. गोवर्द्धननाथ शुक्ल ‘मारावली’ की तरह इसे भी ‘मूरसागर’ का ही अंग मानते हैं।^३ आपका कथन है कि ‘साहित्य-लहरी’ पर ‘शृङ्गाररमण्डन’, ‘विद्वन्मण्डन’, ‘गुप्तरम’ तथा चैतन्य की परकीया भावना का ही अत्यधिक प्रभाव है।

तात्पर्य यह है कि अधिकांश विद्वान् इस ग्रन्थ को मूर-कृत ही मानते हैं।

वर्ण्य-विषय

मूर ने ‘साहित्य-लहरी’ में भगवान् की किशोर लीलाओं को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। इस ग्रन्थ में सम्प्रदाय के भावानुसार जिन दृष्टिकूट पदों का संग्रह मिलता है उनमें परकीया भाव का ही स्वर सबसे ऊँचा है। नायिका-भेद के अनुसार इसमें अवस्था-भेद के आधार पर १०८ नायिकाओं के भेदों का वर्णन है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से दृष्टिकूट शैली में भगवान् रसेश्वर कृष्ण की ही लीलाओं का गान किया गया है। इसमें कृष्ण की निकुंज लीला को कूट के आवरण में रखने का यत्न किया गया है। उसका प्रयोजन यह है कि कूट जैसे दुर्लभ होता है इसी तरह इन दृष्टिकूटों में निहित मधुर शृङ्गार-भाव भी दुर्लभ है।

(ख) नरसी-साहित्य

‘गुजरात विद्यासभा’ (वर्नाक्युलर सोसायटी) अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित ‘गुजराती हाथप्रतोनी संकलित यादी’^४ ग्रंथ में प्रस्तुत कवि की कृतियों का विवरण निम्नानुसार मिलता है—

(१) आठवार

(अप्रकाशित)

(२) कवको

(अप्रकाशित)

(३) कृष्णजन्म समैता पदो

(१) नम का स में प्रकाशित।

(२) कृष्णजन्म वधाई के ८ और कृष्णजन्म के समय का १ पद ‘वृहत्काव्यदोहन’ में प्रकाशित।

(४) गायनी मागणी

(अप्रकाशित)

^१ सू. नि. मी., पृ. १४४, १४५। ^२ सू. सा. ह., पृ. ४५। ^३ मूर की साहित्य साधना, पृ. ५४।

^४ ‘गुजराती हाथप्रतोनी संकलित यादी’—के. का. शास्त्री, पृ. ८१ में ८८।

- (५) गाविदगमन (१) व का दा भा ३ म (२) श्री रामनारायण वि पाठक द्वारा स्वतंत्र रूप से और (३) न म का स म प्रकाशित।
- (६) चातुरी छत्रीसी (१) व का दा भा ३ और (२) न म का स म प्रकाशित।
- (७) चातुरी पाहणी (१) व का दा भा २ और (२) न म का स म प्रकाशित।
- (८) बाणलीला (१) न म का स म प्रकाशित।
- (९) द्रौपदीनु कीर्तन (अप्रकाशित)
- (१०) पदमग्रह कई पद (१) व का दा (२) प्रा का स, (३) न म का स (४) प्राचीन काव्यसुधा म प्रकाशित हुए हैं किन्तु भी कई पद अभी तक अप्रकाशित भी हैं। प्रा का सु भा १ म प्रकाशित।
- (११) पांडव जुगटान पद (१) व का दा भा ७ और (२) प्रा का सुधा भा १ म प्रकाशित।
- (१२) बारमास (अप्रकाशित) सदिग्ध रचना।
- (१३) बारमास रामदना (अप्रकाशित) सदिग्ध रचना।
- (१४) मधुकरना बारमास गुज प्रेम बरद के पचास म प्रकाशित।^१
- (१५) मामर (अप्रकाशित)
- (१६) मोतीनी खेती (१) राम के लगभग १२५ पद न म का स में प्रकाशित।
- (१७) रामना पद (२) व का दा भा ६ म ११४ पद प्रकाशित।
- (१८) विष्णुपद (अप्रकाशित)
- (१९) शशिघर (अप्रकाशित)
- (२०) सामल्लदामनी विवाह (१) व का दा भा ३ और न म का स म प्रकाशित
- (२१) मरवभामान रुक्मणु (अप्रकाशित)
- (२२) मातवणनी समस्या (अप्रकाशित)
- (२३) मुन्नाभाचरित (१) व का दा भा १ म और न म का स म प्रकाशित।

१ गुजरान विद्यापीठ अ. भा. वि. १३ अति प्रमानद अने नरसिंह कृत 'कुवरबाधनु मामेर' प्रकाशित अक्टूबर १९४३ म भगनबाद प्र. मा. १३। २ नरसिंह महेताना पद शीर्षक से प्रकाशित, गुजरान माहि. व. म. भा. अ. भा. वि. १९४५, १३ के का शास्त्री।

- (२४) सुरतसग्राम (१) वृ का दो भा ४, प्रा का लै के १८८६ के अक ४ में तथा न म का स में प्रकाशित।
- (२५) हारमाळा (१) प्राचीन काव्य त्रैमासिक के १८८४ के प्रथम अक में १६५ पद, (२) वृ का दो भा ६ (३) न. म का स में १४६ पद, (४) फा गृ मभा के चै. व २ में ७८ पदों की हारमाळा प्रकाशित। सभी में क्रम-वैषम्य। (प्रकाशित)।
- (२६) हारसमेना छूटक पदों (१) 'गुजराती' पत्र के ई स १६२३ के दीपोत्सवाक में तथा (२) बुद्धिप्रकाश पु ११२ अ ३ मार्च १६१५ में 'गुजराती' पत्र की ही 'हूडी' का पुनः प्रकाशन।
- (२७) हूडी (८ पद)

उपर्युक्त रचनाओं में से जो महत्वपूर्ण प्रतीत हुई है उन्हें हम अध्ययन-सौकर्य की दृष्टि से इस प्रकार विभाजित करते हैं —

(अ) आत्मचरित सवधी रचनाएँ—

- (१) झारी
- (२) मामेरु
- (३) सामळदामनो विवाह
- (४) हूडी
- (५) हारसमेना पद अने हारमाळा

(आ) आख्यानात्मक कृतियाँ—

- (१) मुदामाचरित
- (२) चातुरीओ ('चातुरी छत्तीशी' तथा 'चातुरी पोडशी' दोनों का साथ संपादन, कु चैतन्यबाला ज दिवेटिया)
- (३) दाणलीला
- (४) राससहस्रपदी (इन पदों को फुटकर पदों के रूप में माना जा सकता है, किन्तु श्री के का शास्त्री ने 'राससहस्रपदीनो समुद्धार' के रूप में रास-सवधी पदों का कथानुक्रमेण संपादन किया है।)

(इ) कृष्णलीला-सवधी पद—

- (१) श्रीकृष्ण जन्म समाना पद
- (२) श्रीकृष्ण जन्म वधाईना पद
- (३) बाळलीला
- (४) हिडोळाना पदों
- (५) वसतना पद
- (६) शृंगारमाळा

- (ई) भक्तिमानना पदो
(उ) अप्रामाणिक रचनाएँ—
(१) मुरत-सप्राय
(२) गाविदगमन

अथ हम अमश इन रचनाओं का विस्तृत परिचय प्रस्तुत करते हैं।

(अ) आत्मचरित सबधी रचनाएँ—

१-भारी

इस प्रसंग के चार पद नरसिंह महेता कृत काव्यसंग्रह के परिशिष्ट १ में मिलते हैं।^१ कौतुक करते समय नरसी को प्यास लगी और जल की भारी सबर उपस्थित हुई रतनबाई को कवि-भक्ति के आकाश में साक्षात् मोहिनी स्वरूप भगवान् ही समझ कर य पद गाय। प्रथम दो पदाः कवि ने भगवान् के मोहिनी स्वरूप का वर्णन करके तृतीय पद में भगवान् का माहात्म्य का वर्णन किया है। इसके पश्चात् चतुर्थ पद में कवि कहता है कि 'जो इस नारी के रहस्य को समझ सका है उसका जीवन सफल है।' आगे इसी पद में कहा गया है 'तुम व्यभिचरित दष्टि त्याग कर निमल दष्टि से देखोगे तो तुम्हें स्त्री नहीं किन्तु प्रत्यक्ष भगवान् ही दृष्टिगत होंगे।' भारी के पदों में कवि न शून्य चिन्ता के माध्यम से मधुर भावों की अभिव्यक्ति की है। उदाहरणार्थ कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

(अ) सागर समकेने बिछुवा ठमके हिंडे छ वाके अबोध

(आ) बचछ दष्टे चोदेश 'याळे, माही मदननो चाळो रे

(इ) भारी चतुराणा जितनो चाळा रे, एन काइ 'याळा रे'

२-मामेरु

झूलणा छंद में निबद्ध सात पदों का यह काव्य प्रामाणिक माना गया है। श्री मंगनभाई प्रभुदास दसाई ने डाहीतक्ष्मी नाइबेरी नाट्याद (गुजरात) में प्राप्त दो हस्तलिखित प्रतिमा के आधार पर कवि प्रेमानंद अने नरसिंह कृत मामेरु नाम से यह रचना प्रकाशित की है।

इस काव्य में नरसी के पारिवारिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग वर्णित है। नरसी अपनी पुत्री कुवरबाई के सीमल के अवसर पर खाला हाथ ही पुत्री को समुराल पहुँचते हैं। तब सीमल कुवरबाई को पिता का आने का समाचार इस प्रकार सुनाते हैं—

'बहु बधामणी ! आबो पहारामणी, तात गाठे आगण आव्यो तात'

पिता के दारिद्र्य से दुखी पुत्री खाली हाथ आये पिता के पास पहुँच कर कहती है—

'तात खेवड नहीं, शौद आव्या तमे हासु थावा'

१ न म का स, पृ ४६८-४६९। २ ए नारीनी जान ने रा जाण, तेनो केरी पावरे न म का स,

पृ ४६९। ३ 'यबिचार भूकी जुझे विचारी ए तो नरसैदानो स्वामी रे न म का स, पृ ४६९।

४ न म का स पृ ४६८। ५ न म का स, पृ ४६८। ६ न म का स, पृ ४६९।

७ कवि प्रेमानंद अने नरसिंह कृत कुवरबाइनु मामेरु' में म प्र १साइ। ८ 'मामेरु', पृ १।

९ मामेरु, पृ १।

नरसी अपनी पुत्री को आश्वस्त करते हुए कहते हैं—

“तुं दुःख मा कर दीकरी गाओ गोविंद हरि, वस्त्र पूरशे जो वंकुंठराय”।

इसके पश्चात् नरसी सबसे पहले इस कठिन समय में राधिका से सहायता करने की विनती करते हैं। क्योंकि उन्हें यह भलीभाँति विदित है कि जब तक राधिका ‘विट्ठल’ को अपने गाढा-लिंगन से मुक्त न करेगी तब तक भगवान का उनके सहायतार्थ आना कठिन है। कवि ने अतः राधिका को चुनौती के स्वर में यह सुना दिया है कि वह यदि इस कार्य में भगवान् को उसके पास भेजने में विलंब करेगी तो वह भी उसकी सभी पोल खोल कर रख देगा—

‘भणे नरसैयो मेल मम नाथ ने, नीकळशे कादव कोठी धोता’^१।

तृतीय पद में भगवान् के माहात्म्य का स्तवन करते हुए नरसी अपनी सहायतार्थ शीघ्र दौड़ आने की उन्हें विनय करते हैं। चतुर्थ पद में भगवान् दामोदर दोशी के रूप में सीमत के वस्त्राभूषण आदि पहनावे की बहुमूल्य वस्तुएँ लेकर पधारते हैं। पंचम पद में नरसी को स्नानार्थ एकदम उष्णजल दिया जाता है। नरसी समधी से ठंडा जल मांगते हैं। समधी नरसी को हँसकर उत्तर देते हैं—‘गीत गाओ तयारे मेहुलो वरसशे।’ नरसी मल्हार गाते हैं और वर्षा होती है। आगे के दो पदों में पहनावे का वर्णन है। अतः नरसी से आज्ञा प्राप्त कर भगवान् स्वधाम पधारते हैं।

३-सामलदासનો विवाह—

कवि के आत्मपरक-काव्यों में यह रचना सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। आत्मपरक-काव्यों में वर्णनों का विस्तार इसी काव्य में सर्वाधिक रूप में दृष्टिगत होता है। वरात की सज-धज, लग्न के रीति-रिवाज, लोकाचार, विविध पक्वान्न आदि का कवि ने बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। इस काव्य में कुल मिलाकर ३४ पद हैं। काव्य के वर्ण्य-विषय का विभाजन निम्नानुसार किया जा सकता है—

१. पूर्व भूमिका

इसके अन्तर्गत नरसी को भाभी का उपालभ, शिवानुग्रह से नरसी को द्वारिका में कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन, रासक्रीड़ा, द्वारिका से विदा होते समय नरसी को भगवान् का ‘लक्ष सवा तथा कीर्तन’ करने का आदेश, भूतल पर पुनरागमन तथा कृतज्ञता प्रदर्शित करते हुए नरसी का भाभी को धन्यवाद देना आदि का समावेश किया जा सकता है।

२. विषय-प्रारंभ

इसमें अपने पुत्र सामलदास के विवाह की माणिक महेती को चिता, नरसी की कृष्ण पर अनन्य श्रद्धा, पुत्र का वाक्दान, नरसी का द्वारिका जाकर भगवान् को रुक्मिणी के साथ अपने पुत्र के विवाह में पधारने का निमन्त्रण तथा नरसी का कृष्ण द्वारा किया गया भव्य आतिथ्य आदि प्रसंगों का समावेश किया जा सकता है।

१. ‘मामेरु’, पृ. १। २. ‘मामेरु’, पृ. ५।

३ विवाह

इसमें विवाह की धूम धाम सतवारियाँ, बरात में रक्मिणी के साथ कृष्ण का पधारना बडनगर पहुँचकर विवाह विधि का सम्पन्न होना, पुनः बरात का जूनागढ़ लौटना आदि प्रसंग वर्णित हैं।

सामञ्जदासना विवाह नरसी की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति है। अतः इसका मर्मक परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

भाभी के कठार उपालभ से विद्ध नरसी निजल अतः लकर मातः दिन तक शिव का शरण में पड़ रहा। शिव ने प्रसन्न होकर नरसी को ईप्सित वर माग्न का कहा। तब उत्तर में नरसी ने भगवान् शंकर से कहा—

‘तमने ज वल्लभ होय जे बुल्लभ, आपो रे प्रभु जो मुने दया रे भाणी।’^१

भगवान् शंकर नरसी का द्वारिका ल जाकर कृष्ण के दर्शन करवाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान् कृष्ण ने रासश्रीडा की। नरसी अपने पुरुषत्व का भूलकर सखी रूप में ताल बजाते हुए गान लगे। भगवान् कृष्ण नरसी की भक्ति से सुष्ट हुए। उन्होंने नरसी को अपने समक्ष पद देकर सम्मानित किया—

‘तु तू ब मध्यमा भेद नहि नागरा, श्री मुख गु कहु गुण तारो

ज रस गुप्त ब्रह्मादिक मय सह, प्रगट गाजे तु तू मे बचन बीधु।

एक माम पयन्त द्वारका में कृष्णलीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर नरसी भूतल पर लौटने को प्रस्तुत हुए। अपने परमभक्त के विछाह की बात सुनकर कृष्ण की आख छलछला आई। वे उस अपनी पट्टमहिषी रक्मिणी के पास ल गए—

‘नयणे आसु भयाँ जडुपति जादवे, बीड शीख भुज प्राण याहला

रक्मिणी पासे तेडो गया भुवनमा, हस्ते बमळीये मार हाथ साल्या।’^२

नरसी के विदा होने की बात सुनकर रक्मिणी का भी हृदय भर आया। उन्होंने नरसी के समक्ष भूलोक को देखने की अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा—

‘पुन्ननु पगरण’ करी तेड जो सग हरी, भतल लोक जोवा तणो होस भ्रमने।’^३

अतः भगवान् के समय सकयण अक्रूर उड़क और पाश से आलिंगित होकर नरसी मुहूर्त मात्र में भूलाक पर आ गए। नरसी को भगवान् कृष्ण का कृपा प्रसाद भाभी के कारण ही प्राप्त हो सका था। अतः भूलोक पर आते ही सबप्रथम नरसी ने भाभी के पास पहुँच कर अपनी सविनय कृतज्ञता इस प्रकार प्रकट की—

‘धय भाभी तमे धय भाता पिता, बष्ट जाणी मने दयारे कीधी

तमारो कृपायकी हरी हर भेटीया कृष्णजीए भारी सार लीधी।’^४

पुत्र सामञ्जदास विवाह के योग्य हो गया था। घर का दरिद्रावस्था ने माणिक महेता का चिन्तामग्न कर दिया। एक दिन उचित अवसर पाकर माणिक महेता ने अपने पति से कहा—

‘आपणु घर तो घावि मोटु धनु, निरघन विवाह ते केम थारा।’^५

१ न म का स, पृ ७६। २ न म का स, पृ ७८। ३ न म का स, पृ ७९।

४ पगरण प्ररण → पगरण = उत्तम प्रसंग, यहाँ ‘पुन्ननु पगरण’ अर्थात् पुत्र का विवाह।

५ न म का स, पृ ७६। ६ न म का स, पृ ७७। ७ न म का स, पृ ७८।

उत्तर में नरसी ने सपूर्ण श्रद्धा से पत्नी को कृष्ण पर भरोसा रखने को कहा ।

वडनगर राज्य के मंत्री मदन महेता की पुत्री के लिए योग्य वर की शोध में पुरोहित जूनागढ आए । पुरोहित ने पर्याप्त शोध-खोज की, पर उन्हें कोई उत्तम घर नहीं दीख पडा । धनिकों में आचारभ्रष्टता एवं निर्धनों में कौलीन्य देखकर पुरोहित दुविधा में पड गये—

‘धनवंत त्याहा कुलाचार देखे नहीं, निरधन ते कुलवत कहावे ।’.

अतः में निराश होकर पुरोहित जूनागढ से चलने को प्रस्तुत हुए । तब कुछ उपहासकों ने पुरोहित को नरसी का घर बताया । नरसी की सरलता, शालीनता एवं कौलीन्य से सतुष्ट होकर पुरोहित ने सामळदास के साथ सवध निश्चित कर दिया ।

वडनगर पहुँचकर पुरोहित ने कन्या के माता-पिता को शुभ समाचारों से अवगत किया । नरसी महेता का नाम सुनते ही कन्या के माता-पिता मूर्च्छित हो गए । पुरोहित को उन्होंने जैसे भी वने वैसे सवध विच्छेद कर आने को कहा । अपने निश्चय पर दृढ पुरोहित आत्महत्या करने को प्रस्तुत हुए । अतः में कन्या के माता-पिता को पुरोहित का सवध मान्य रखना पडा ।

विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा कर मदन महेता ने जूनागढ लग्न भेजे ।

भगवान् को विवाह में निमन्त्रित करने के लिए नरसी द्वारिका गये । भक्त का भगवान् ने हृदय से स्वागत किया । भगवान् ने रुक्मिणी के साथ वरात में आने का वचन दे कर अपने अंग की वस्त्र-प्रमादी और सहायतार्थ चार सेवक साथ करके नरसी को विदा किया ।

बड़े राजसी ठाठ से वरात वडनगर पहुँची । अपने वचन के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण रुक्मिणी के साथ स्वयं रथ में विराज कर वरात में साथ-साथ चल रहे थे । किन्तु भगवान् के दर्शन केवल नरसी ही कर पा रहे थे ।

यथासमय मदन महेता ने कन्यादान किया । अतिरिक्त से पुष्पवृष्टि हुई । नरसी ने प्रत्यक्ष भगवान् के चतुर्भुज रूप के दर्शन किए । उन्होंने गद्-गद् होकर भगवान् की स्तुति की ।

अतः में वरात जूनागढ लौटी । पाच सहस्र मशालों के प्रकाश में वरात ने जूनागढ में प्रवेश किया । वर-वधू को गृह-प्रवेश करवा कर भगवान् अतिरिक्त-मार्ग से स्वधाम पधारे । तत्पश्चात् नरसी ने भगवान् के चार सेवकों को भी पूर्ण सम्मान के साथ विदा किया ।

यह काव्य वर्णनात्मक शैली में लिखा गया होने पर भी भावपूर्ण स्थलों से रिवक्त नहीं है । अपने इष्टदेव के प्रति अविचल श्रद्धा प्रकट करना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य है । काव्य में कवि ने आराध्यदेव के साथ अपने नैकट्य एवं भगवान् के उस पर किये गये अनुग्रह का अति-रजित उल्लेख किया है, जिससे इस लौकिक काव्य में भी अलौकिकता के मधुर सस्पर्श का दिव्य सामंजस्य हो गया है । पद ६ में कवि ने स्वयं जो ‘लक्ष सेवा तणा नाम किरतन करो’ उल्लेख किया है उससे उनके लाख पदों की सभावना की जाती है । इस लघु आत्मपरक काव्य में कवि ने भगवान् के माहात्म्य-वर्णन में कई पौराणिक प्रसंगों का निर्देश किया है । इसमें एक स्थान

पर शिवलाछन ऊर बसु बं द्वारा कृष्ण के वक्ष का शिवसाक्षित बताना पौराणिक दृष्टि में असंगत है क्योंकि भगवान् का हृद्देश भगुपदसाक्षित है।^१

४-हूडी

नरसी के सभी आत्मपरक काव्य किसी न किसी अलौकिक घटना से अवश्य सम्बद्ध है। 'हूडी' में भी कवि ने अपने जीवन की एक अलौकिक घटना का वर्णन किया है। द्वारिका में कुछ तीर्थयात्री ७०० रुपये दत्त कर लूटने लिपवाना चाहते थे। कुछ उपहासक व्यक्तियों ने यात्रियों का नरसी के घर जाकर 'हूडी' लिपवाने को प्रेरित किया।

तीर्थयात्री नरसी की नम्रता, आतिथ्य एवं निश्छल व्यवहार से अतीव प्रभावित होकर उन्हें ७०० रुपये दत्त कर हूडी लिप दान का आग्रह करते हैं। नरसी यात्रियों से रक्तम लेकर द्वारिका में शामल सठ का नाम हूडी लिख दत्त है।

तीर्थयात्रियों के चल जान के पश्चात् नरसी भगवान से 'हूडी' स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं।

मामरु की भांति महा भी कवि भगवान का उनकी सहायताय शोधन न भजने के कारण कमला से कठोर वचन कहते हैं—

‘महल मम नाथ नैं म भरि नु बाधने, का रे कमला तुहुने साज नावे ।’

भक्त की दीन वाणी सुन कर भगवान शीघ्र ही उठ बैठते हैं। कमला चकित होकर उम बड़ भागी का नाम पूछती है जिसके लिए उन्हें जागन का कष्ट सना पड़ा है—

‘उधड़ की जागीया कोण बड़ भागीया, सार प्रभुजी तेहनी करोनो बोडी ।’

भगवान् वणिक वेष धरकर द्वारिका में शामल सठ का पता पूछन वाले यात्रियों से मिलते हैं और 'हूडी' स्वीकार कर उन्हें सात सौ तथा दो सौ रुपये अतिरिक्त दत्त कर देते हैं।

तीर्थयात्री भक्त नरसी का जयभाष करते हुए तीव्रते समय पुन जूनागढ़ में आकर नरसी के दर्शन करके अपने जीवन का कृताध करते हैं।

वर्णन की दृष्टि से देखा जाए तो मामरु एवं हूडी काव्य में पर्याप्त साम्य है। नरसी का अन्य व्यक्तियों द्वारा उपहास नरसी की भगवान् से अपना साज रखने की विनति, राधा और कमला के प्रति 'योग्य, भक्तनाथ के लिए भगवान का एकदम सपन्न होकर श्रेष्ठी वेष धारण कर भक्त की सहायता के लिए पञ्चना आदि प्रसन्न समान ही है। त्रेणा कृतिया में कुटिलजना द्वारा भक्त नरसी का उपहास तथा भगवान का भक्तवामन्य वर्णित है।

५-हारममेना पद अने हारमासा

प्रस्तुत कृति की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। श्री कटैयालाल मा मुणी इस कृति का नग्यो-कृत मानन का प्रस्तुत नहीं है। यह ग्रंथ की अप्रामाणिक सिद्ध

१ श्रीमद् भागवत, दशमस्कंध, अध्याय ८६—

शशान त्रिष उत्तम पदा बद्धमयाह्वय ॥२॥

२ हूडी पद ६। ३ हूडी, पद ६।

करने के लिए उन्होंने अपने ग्रंथ 'नरसैयो भक्त हरिनो' में सविस्तर चर्चा की है।^१ अपनी विस्तृत चर्चा के अंत में मुशीजी कहते हैं, 'यह आख्यानात्मक कृति वास्तव में नरसी की नहीं है।'^२ श्री के. का. शास्त्री ने अपने नवीनतम संशोधन के परिणाम स्वरूप इस कृति को नरसी-कृत सिद्ध किया है। उन्होंने आज तक उपलब्ध समस्त हस्तलिखित प्रतियों, सकलित यादियों, तथा खोज-रिपोर्ट के आधार पर 'हारसमेना पद अर्थात् हारमाळा' ग्रंथ संपादित किया है। श्री शास्त्रीजी ने इस कृति के सबंध में अद्यावधि प्रचलित समस्त भ्रातृ धारणाओं का उचित तर्कों के द्वारा निराकरण करके इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। 'हारसमेना पद अर्थात् हारमाळा' कृति दो भागों में विभाजित है। 'हारसमेना पद' शीर्षक के अन्तर्गत श्री शास्त्रीजी ने कवि के उन पदों का संग्रह किया है जो भगवान् कृष्ण से 'हार' (पुष्पमाला) प्राप्त करने के लिए उसने रा' माडलिक के दरबार में गायें माने जाते हैं। 'हारमाळा' के अंतर्गत वे पद आते हैं जिनकी रचना कवि ने 'हारप्रसंग' के पश्चात् की। इसमें नरसी ने हारप्रसंग के समय अपना अन्य मतावलंबी सन्यासियों के साथ जो उग्र वाद-विवाद हुआ था, उसका सविस्तर वर्णन किया है। अध्ययन-सौकर्य तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से नरसी के अध्येताओं के लिए यह कार्य विशेष लाभप्रद है।

प्रस्तुत रचना में भक्त नरसी के ऊपर थोपे गए अभियोग एवं भगवद् कृपा से उनके निर्दोष सिद्ध होने का प्रसंग वर्णित है। नरसी की वैष्णव-भक्ति से उस समय का अधिकांश समाज चिढ़ा हुआ था। कुछ विद्वेषियों ने राजा रा' माडलिक के समक्ष नरसी पर स्त्रीलपट एवं व्यभिचारी होने का अभियोग लगाया। उन्होंने राजा से कहा कि नरसी भक्ति के मिस स्त्रियों को एकत्र करके अपनी वैपयिक तृप्ति का उपशमन करता है।

राजा ने नरसी को राज्यसभा में बुलाकर अपनी भक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा। राजा ने आज्ञा दी कि प्रभात होते तक भगवान् कृष्ण अपनी ग्रीवा का पुष्पहार स्वयं आकर उसको प्रदान करेंगे तो वह सच्चा भक्त है, ऐसा माना जाएगा, अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजाज्ञा सुनकर नरसी ने भगवान् का कीर्तन प्रारम्भ किया। नरसी की भक्ति से तुष्ट हुए भगवान् कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर स्वकर-कमलो से नरसी को पुष्पहार अर्पित किया। 'हारसमेना पद अर्थात् हारमाळा' में संक्षिप्त रूप से यही कथा वर्णित है। नरसी की यह महत्त्वपूर्ण आत्मपरक कृति होने से यहाँ 'हारसमेना पद अर्थात् हारमाळा' के सबंध में स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा।

हारसमेना पद

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है नरसी के ये पद उस समय के हैं, जिस समय वह 'पुष्पहार' प्राप्त करने के लिए भगवान् से प्रार्थना करता है। कवि प्रथम पद में ही भगवान् से दीन-वाणी

१. नरसैयो भक्त हरिनो, पृ. १४ से ४८।

२. 'ए असल आख्यान नरसिहनी कृति होई शके नहीं'—नरसैयो भक्त हरिनो, पृ. ४८।

म विनति करता हुआ स्वयं का उनके चरणों की शरण में बगाना हुआ उनसे कृपा जल की कामना करता है—

‘निज चरण शरण समाळय करज्या

* * *

ताहरे सत छे प्राण तोल्य

जळ चरा जळ बिना किम करी जीवस ?^१

इसके पश्चात् नरसी अम्बरौप, द्रौपदी ध्रुव आदि पर किय गय अनुग्रह का उल्लेख करते हुए भक्तवत्सल भगवान का विविध रूपा में गुण-सकीर्तन करत है। भगवान सबभावन भजनाय है। भाव बुभाव किसी भी रूप में उपस्थित है। नरसी कहते हैं—

शिशुपाल जरासंध कस नरकामुरा

* * *

बर भावि सहनार बध छोडया

* * *

भावि कु भावि जिणि तू नि उपसिखो ।

नरसी के कथन का तात्पर्य यह है कि भगवान जब बरभाव से भजतवाला का भा उद्धार करते हैं तब नरसी जस भयुर भक्त की व इस कठिन समय में क्या न सहायता करेंगे।

यद्यपि हारप्रसंग के समस्त पदा में दय एवं प्रपत्ति के भाव ही प्रमुख हैं तथापि हार प्रदान करने में भगवान का विलय करने दख कर कवि का वाणी कठोर एवं उपालभ पूरा हो उठता है—

(अ) नरसिंभाणि एक हार आपता,

ताहरा आपनू शू रे जाये ?^२

(आ) जूटयो स्नेह वाकम ! ताण्य ।^३

(इ) निहुर का थ रहयो^४

अतः भगवान् नरसी की भक्ति से पसन्न होकर अपने हाथों से उसे पुष्प माला अर्पित करते हैं—

केशवे कठिथी हार करियो बडो,

प्रमि आरोप्यु नरसभ ग्रीवा ।^५

भगवान् नरसी से कहते हैं कि हम दाता में काइ अंतर नहीं हैं। त्रिभुवन में तू ही एकमात्र मेरा अग्र्यतम भक्त^६—

तूहमा महमा भद किश्य नागरा ?

माय ए माहरो वेद-वाणो

* * *

त्रिभुवने तुम समो को नहीं नागरा ।

ताहरे माहरे एक रूप ।

१ हा स हा क, पृ २। २ हा स हा क, पृ ४। ३ हा स हा क, पृ १६। ४ हा य हा र, पृ २०। ५ हा म हा क, पृ २४। ६ हा स हा के, पृ ४। ७ हा म हा क, पृ २८।

भक्तिरस भगवान् का अनुग्रह होने पर ही उपलब्ध होता है। इस रस का पान करने वाला ही सच्चा 'रसिया' माना जाता है। नरसी पर भगवान् की परमकृपा हो चुकी थी। भक्तिरस का आस्वाद लेकर वे सच्चे 'रसिया' हो गये थे—

‘भक्ति रस दोह्यलो, विण कृपा नवि जडे,
जेह पियि तेह रसिया काहावे ।’

और इसके पश्चात् 'हारप्रसंग' के अंतिम पद में भगवान् कृष्ण स्वयं अपने प्रियभक्त नरसी के समक्ष करवद्ध हो कर सविनय कहते हैं कि तेरे जैसे वैष्णव ही मेरे प्राण हैं—

‘हार आपी हरि विनय-वीनती करे,
रहया सन्मुख प्रभु जोडी हाथ
प्राण वैष्णव सदा, जनम-जीवन मुदा ।’^१

हारमाला

प्रथम सत्रह पदों में भीम, नरसिंहाश्रम और मुकुन्दाश्रम साधु नरमी के साथ धार्मिक वाद-विवाद करते हैं। वे नरसी से वैष्णव धर्म को छोड़ने का अनुरोध करते हैं। इनमें से भीम सन्यासी नरसी को सर्वप्रथम कृष्णभजन छोड़कर सन्यास ग्रहण करके निर्गुणोपासना करने तथा कृष्ण के स्थान पर राम कहने को कहते हैं—

‘या सन्यासी, जै रहि काशी, भलु हुआ तो निर्गुण गिहि
भीम भणि कह्यू करि माहरू, गर्जना करीनि ‘राम’ कहि ।’^२

इसके उत्तर में नरसी कहते हैं कि वृद्ध होने पर राम कहूँगा, अभी तो 'रंगीला' कृष्ण ही मेरा आराध्य है। तेरे मुक्तिदाता राम मेरे लिए इस समय किसी काम के नहीं हैं—

‘गरढा थशि त्यवारि राम कहीशि,
* * *

रंगीलो छबीलो छांडीनि
ताहरा मगवाणिआनि कूण धाय ?’^३

साधु नरसिंहाश्रम भी अपने ढंग से नरसी को समझाने की चेष्टा करते हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियों के साथ नाचने गाने से और रास-रग करने से कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। २६ वर्ष के सतत आत्मचिन्तन एवं काशीवास पर भी जब उन्हें 'अविनाशी' की उपलब्धि नहीं हो सकी तो फिर उसका यह मव करना व्यर्थ है। वे उसको चुनौती के स्वर में स्पष्ट कहते हैं कि यदि वह स्त्रियों के साथ रास-रग, भजन-कीर्तन छोड़ नहीं देगा तो उसे इसके कुपरिणामों को भोगने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए।

इसी प्रकार मुकुन्दाश्रम नामक साधु भी नरसी के तिलक, माला आदि को टोग वत्ताकर उन्हें कृष्ण की आराधना का त्याग करने का उपदेश देते हैं।

^१ हा. स. हा. के., पृ. २८। २. हा. स. हा. के., पृ. ३१। ३. हा. स. हा. के., पृ. ३६। ४. हा. स. हा. के., पृ. ७७।

नरसी को अपने निश्चय पर दृढ़ दृढ़ कर सभी साधु-मयामां कुपित हाव राजा ग माडलिक के समक्ष नरसी के असद्व्यवहार की शिकायत करते हैं। मयामी राजा से कहते हैं कि नरसी की भक्ति यदि सच्ची है तो वह अपने इष्टदेव दामोदर से हार प्राप्त कर अपनी भक्ति का सभी के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करे।

राजा किन्तुव्यवस्थित की स्थिति में अपनी माता एवं पत्नी से परामर्श लेन गया। माता एवं पत्नी दोनों ने राजा को नरसी जैसे सरल भक्त का न सतान की सलाह दी।

सपासी माय चाहते थे। अन्त में राजा ने नरसी को राज्यसभा में बुलाकर अपनी भक्ति के प्रमाण स्वरूप दामोदर से हार प्राप्त करने का आदेश दिया। इसके पश्चात् नरसी ने हार प्राप्त कि जिस प्रकार भगवान से प्रार्थना की यह ऊपर 'हारसमेना' पत्र जीपक के अन्तर्गत लिखा जा चुका है। आगे के वष्य विषय के सम्बन्ध में यहाँ इतना और जान लेना अपेक्षित है कि हार प्रदान करने के पूर्व भगवान ने नरसी को 'केदारा' राग गाने का आदेश दिया था। 'केदारा' राग नरसी ने धरणीधर महता के यहाँ बध्न रखा था। अतः भगवान् स्वयं नरसी का रूप धारण कर केदारा राग छुड़ते हैं।

अन्त में 'केदारा' राग गाने पर भगवान नरसी को हार प्रदान करते हैं। सभा में उपस्थित रामानन्द नामक साधु भक्त को सतान के अपराध में राजा को तीन मास में म्लच्छ बनने का शाप दत्त है और अन्त में अभिशप्त राजा रा माडलिक नरसी के समक्ष आकर क्षमा मांगता है।

(आ) आत्मानात्मक कृतियाँ

१-सुदामाचरित्र

नरसी का ६ पदा का यह संक्षिप्त काव्य 'भागवत' पर आधारित है। गुजरात के भालण, कृष्णदास प्रेमानन्द सुंदरदास आदि रविया ने भी अपनी अपनी प्रतिभा के आधार पर इस प्रसंग को लेकर सुदामा के चरित्र का अंकन किया है परन्तु इन सभा में नरसी का सुदामा चरित्र अपनी विशेष महत्ता रखता है। वष्य विषय का दृष्टि से यह काव्य तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(१) सुदामा का माहस्य-जावन और उनकी द्वारिका गमन की तयारी।

(२) द्वारिका में सुदामा का कृष्ण द्वारा आतिथ्य।

(३) सुदामा का गृहागमन।

बिना किसी पूर्व भूमिका के नरसी का यह काव्य पति पत्नी के संवाद के साथ चलूँ बाता चलन में प्रारम्भ होता है। सुदामा की सुशील पत्नी अपने घर के तटस्थ का उन्मुख करती हुई अपने पति से उनके बालमित्र द्वारिकेश आकृष्ण के यहाँ जान की प्रार्थना करती है। पत्नी अपने पति की अवाचक वक्ति से अपनी भावि पंगित है अतः वह पति के द्वारिका जान का उद्देश्य इस प्रकार प्रकट करती है—

'गोमती स्नानशी, कोटी अथ नाशश, निखता कृष्णने प्रम आणो।'

१. इस पद्या के पश्चात् मुहम्मद बेगड़ा के हाथों राजा रा' माडलिक पराजित हुआ और उन मुसलमान बनावट बादशाह अहमदाबाद लाया। आज भी अहमदाबाद के माथेन शोक के वंदोह आन' में राजा रा' माडलिक की कब्र विद्यमान है। २. न म का स, पृ. १५३।

इमके अतिरिक्त वह अपने पति से यह भी कहती है कि भगवान् अन्तर्यामी है। वे अवश्य हमारा दुःख मिटाएंगे।

सुदामा परमज्ञानी एव निर्लोभी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि—

‘मौन बेसी रहो, सुख-दुःख सब सहो, भोगवो कर्म जे भाग्य चोदु ।’

यहाँ नरसी ने निम्नलिखित सिद्धान्त का उल्लेख किया है—

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।’

सुदामा की पत्नी के चरित्र का अकन कवि ने बड़े स्वाभाविक एव मनोवैज्ञानिक रूप में किया है। अपने पति की आदर्शवाणी सुनकर खीज प्रकट करने के स्थान पर वह उनके प्रति विशेष सम्मान प्रकट करती है। वह एक आदर्श भारतीय नारी है। अपने पति के वचन उमके लिए ‘वेदवाणी’ के रूप में है—

‘स्वामी साचु कह्यु बोलवु नव रहयु, कथनां वचन ते वेदवाणी ।’

कृष्ण महान् और वह एक अकिंचन ब्राह्मण है। ऐसी स्थिति में वह उनके समक्ष कैसे जाएगा। पत्नी पति की सशयात्मक स्थिति देखकर ‘कान्तासम्मित’ मधुर-गिरा से अपने पति के हृदय की लघु-ग्रन्थी को धीरे से इस प्रकार खोलती है—

‘ब्रह्मण्य देव, दयाळ श्रीकृष्णजी, निज जन जाणि ने सूध लेशे ।

प्रीतिनी रीते, जाय नहि वीसरी, बाललीला तणा चरित्र कहेशे ।’

‘बाललीला’ शब्द के सुनते ही सुदामा थोड़े क्षणों के लिए अपने आप को भूलकर कृष्ण के साथ की अपनी वचपन की बालक्रीडा के भाव में मग्न हो जाते हैं और वे ‘नथी काई ओढवा भेट लेई जवा’ के शब्दों में अपनी अर्ध अनुमति प्रकट कर देते हैं। पत्नी भी प्रसन्न होकर उपवस्त्र में थोड़े चावल बाँधकर उन्हें द्वारिका के लिए विदा कर देती है।

इसके पश्चात् सुदामा कृष्ण का स्मरण करते हुए द्वारिका की ओर चल पड़े। मार्ग में उनका मन अनेक विचारों में उलझ गया। पत्नी की विशेष प्रेरणा से वे आज इस पुण्ययात्रा के लिए निकले हैं अतः उमके प्रति भी उनका मन कृतज्ञता से भर जाता है। चलते-चलते उन्होंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वे कुछ भी हो कृष्ण के सामने अयाचक बनकर ही रहेंगे।

अपने बालमित्र को अचानक अपने सम्मुख उपस्थित देखकर कृष्ण दौड़कर उनका स्वागत करते हैं। भोजनादि करवाकर सुदामा को श्रीकृष्ण पलंग पर सुलाते हैं और सत्यभामा, रुक्मिणी आदि पट्टमहिषियों के सम्मुख उनके अध्वखेद को दूर करने के लिए चरण दवाते हैं। धीकनी

का तरह श्याम लते नासामल झरते मलीन मुदामा व प्रति यादवाधीन का अनय मध्यत्व दख कर उपस्थित सम्पूर्ण अन्त पुर समाज आश्चर्य में डूब जाता है—

भाग्य जो जा कोइ, कृपण मिसु तणु, रुक्मिणी आदि सौ नारी खोले,
हलधर जोग्य ते भोग पहीचाडिया अज अम्बरीष थी अधिक् तोले
आ कृपण रूप तो प्रगटियु कया यकी, वस्त्र मेला दिते कम कूटघो,

*

*

*

अग अति कम कमे, धमण म्होड धमे, उधरसे ने बली नाक सूतो,
जो जो कोतुक् हरी, देहदशा फरी, कृपण ते कृपण ने लग सूतो ।'

विश्राम के पश्चात् मुदामा के पूण आश्वस्त होने पर श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार ज्ञान पूछते हैं—

‘कहो ने बाधव तमा, ब्रह्मचारी के गहधम कीघो’

मुदामा की दीन हीन स्थिति के प्रति कृष्ण स्वयं को ही उत्तरदायी मानते हैं। अपने गहधम में व्यस्त रहकर व ही अपने बालपन के मित्र मुदामा का भून गया था। कृष्ण उनके लिए मुदामा के समक्ष अपना अपराध स्वीकार करते हैं।

‘मैंने पश्चात् दोना मित्रा में चावल की पाटली की छीना चपटी हाती है। मुदामा ने अनर्थ कठिन अवसरा पर उन्हें किस प्रकार की महायता दी थी इसकी स्मृति दितवाकर कृष्ण मुदामा के समक्ष अपना कृतज्ञ भाव प्रदर्शित करते हैं।

अन्त में कृष्ण से विदा होकर मुदामा घर की ओर प्रयाण करते हैं। माग में मुदामा का मन कई विचारा में उलझ जाता है। कृष्ण ने उनके मन की बात नहीं जानी और कुछ देने के स्थान पर उनकी जीण शीण पीताम्बरी भी अपने पास रख ली। कुछ पाने की आशा में बड़ी पत्नी एवं बच्चा के समक्ष यह खाली हाथ कस जाएंगे? इस प्रकार की द्विद्वारमक मानसिक स्थिति में वे जब अपने घर के सामने पहुँचते हैं और जीण कुनिया के स्थान पर दास दासिया स समझ दिव्य प्रासाद खड़ा देखते हैं तब उन्हें कृष्ण की परमकृपा का पता लगता है।

इस प्रकार नरसी ने पौराणिक वतान्त को ही अपनी मौलिक प्रतिभा से नवीन रूप में हमारे सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है। इसमें भावात्मकता की अपेक्षा प्रायः वणनात्मकता का आधिक्य है। मुदामा के चरित्र का अध्ययन करने से यह बात निर्विवाद रूप में कही जा सकती है कि कवि ने दम्पति के स्वाभाविक संवादों की श्रमिकता में सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि का सहारा लिया है। दरिद्रावस्था में एक सुशाल पत्नी को पति के साथ किमि भधुरता से व्यवहार करना चाहिए यह जानने को नरसी का मुदामा चरित्र पर्याप्त है।

२-चातुरी

नरसी महता कृत काव्यसंग्रह में चातुरी छत्रीसी तथा चातुरी पाण्जी शीपका के अन्तर्गत प्रकाशित समस्त पदों का समावेश कुं श्री चतन्यवाला ज द्विवेदिया द्वारा सम्पादित नरसी महता कृत चातुरीओ में हो जाता है। फारम गुजराती मभा बम्बई की चार हस्तलिखित

प्रतियो' तथा अध्यापक श्री के का शास्त्री की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर सम्पादिका ने विशेष सशोधन करके 'नरसी महेता कृत चातुरीओ' का सम्पादन किया है।^१ इसमें प्रथम २६ चातुरियाँ, इसके पश्चात् परिशिष्ट १ और दो में क्रमशः १५ और १४, यो कुल ५५ चातुरियाँ संगृहीत हैं। 'चातुरियाँ' नरसी की प्रामाणिक कृतियाँ मानी जाती हैं।

'चातुरी' नामकरण

'चातुरीओ' में कृष्ण-राधा की शृङ्गारपरक मधुर लीलाओं का वर्णन किया गया है। सम्भोग शृङ्गार की चेष्टाओं तथा हाव-भाव आदि का वर्णन करते हुए कवि ने कृष्ण को 'रति-चतुर' कहा है—

आधा पधारो शिर भार उतारुं अने कुंज सदन सेजा पाथरी,
रूठी परे जाणो नहि तो जुओ गोपाळ नी चातुरी।^२

इन पदों में रति-चतुर कृष्ण के रति-चातुर्य का वर्णन होने से इनको 'चातुरीओं' नाम दिया गया है।

वर्ण-विषय

'चातुरी' में राधाकृष्ण के विहार का बड़ा रमपूर्ण वर्णन किया गया है। नरसी की समस्त शृङ्गारिक रचनाओं में कवि जयदेव के 'गीतगोविन्द' का प्रभाव सर्वाधिक रूप में इन्हीं पदों में लक्षित होता है।^३

कृष्ण को म्लानवदन बैठे देखकर सखी ललिता उनसे दुःख का कारण पूछती है। कृष्ण अपनी निर्दोषता प्रकट करते हुए राधा के अकारण रुठ कर चले जाने की बात कहते हैं। रूठी राधा को कृष्णानुकूल बनाने का अपना दृढ सकल्प प्रकट करके ललिता कृष्ण को आश्वस्त करती है और राधा के पास जाती है।

अनेक युक्तियों से समझाकर ललिता राधा को कृष्ण के पास ले आती है। इसके पश्चात् कृष्ण पद्मास प्रमाण रात्रि को दीर्घ करके विविध प्रकार के रतिभावों से राधा के साथ सुरत क्रीडा करते हैं। नरसी ने सूर की भाँति दृष्टिकूट शैली में नहीं किन्तु काव्य की प्रायः अभिधात्मक शैली में ही अमर्यादित शृङ्गार का वर्णन किया है—

(अ) अधुर डसी कर कुच ग्रही कृष्णजी कंदप ने दमे,
भुज वळ भीडी करीने कसे तोहा कामनी।^४

१. फार्बस गुजराती सभा, बंबई, नं ६८६, 'ख' संवत् १७६२ गु. वि. मभा १, ४२२ ग सं १७६६ गु. वि. स २, १६४ 'ख' की 'घ' प्रति बिना संवत् की ३, तथा स १७६४ की अध्यापक श्री के. का. शास्त्री की हस्तलिखित प्रति ४।

२. 'नरसिंह महेता कृत चातुरी' सं कु. चैतन्यवाला ज. दिवेडिया, फार्बस गुजराती सभा, मुंबई ४, ई. स. १६४६। ३. चा०, पृ. ५४।

४. His Chaturies are again inspired by the 'Gita Govinda' Gujarat & its literature—K. M. Munshi-P. 193.

५. चा. पृ. २८

- (आ) भूदरे भाडा रवेस्यू, चुम्बन दीधु गाल,
रसियो ते रस सोंचि रह्यो, ब्रज ने गिर साल ।^१
- (इ) अबताए उरबत करी पिधुने कुच पर लीयो कामनी,
सरोज सफोमळ सुदरी अने मातती मकरद ।^२
- (इ) पर करी पधराव सेजाए, हरखे त हसिया था हरि,
मुख चुम्बन लेइने भुजा सरसो बिउ द्विड बाय भरा
चेत चतुरा, मृगट मणम नेपुर धुनी चाला मरोहरा ।^३

इस लघुकाव्य में उत्तम कौटि वं मधुर काव्यत्व के दर्शन उपलब्ध होते हैं । इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सम्भोग शृङ्गार के प्रायः सभी भाव अपने चरमभाव को प्राप्त हुए हैं । सम्भोग शृङ्गार की दृष्टि के लिए नरसिंह राधा एवं कृष्ण दोनों के विरह-ताप का वर्णन किया गया है । इस काव्य की एक विशेषता यह है कि इसमें नरसी स्वयं एवं पात्र के रूप में कृष्ण व सम्मुख उपस्थित रहते हैं । इसी कारण यह महद अंश में 'भावमानकाव्य' होने पर भी स्वल्प मात्रा में आत्मपरक काव्य भी माना जा सकता है ।

३-वाणलीला

यह काव्य नरसिंह महेताकृत काव्यसंग्रह में प्रकाशित किया गया है । इस काव्य के नरसी कृत होने में सन्देह है । काव्यत्व की दृष्टि से इसका कोई विशेष महत्त्व नहीं है । वर्णनारमण शैली में लिखा गया यह एक लम्बा पद मात्र है ।

वर्ण्य विषय

बलराम एवं अय सखाआ वं साथ कृष्ण गोचारणाव वन में जाते हैं । वहाँ विविध बाल सुलभ शीताआ के परवान के सभी सखाआ के साथ भाजन आराग्य हैं । इनके बात गाया का एकत्र करन वं लिए व गोवर्द्धन पवन के शिखर पर पहुँचते हैं । वहाँ उन्हें दूर में काई सुवनी दीख पड़ता है । कृष्ण शीघ्र उत्तर पाम पहुँचकर उसमें अपना नाम-दान प्रकट कर दान मांगते हैं । परिषय दनी हुई सुवनी अपना नाम राधा बता कर दान दन से स्पष्ट इन्कार करती है । आगे उसी प्रकार के मधुर सत्वाप के साथ यह काव्य समाप्त हो जाता है ।

४-राससहस्रपदी

इस काव्य का विषय नाम में ही स्पष्ट है । याम्यभागवत के दशमस्कन्ध व २९ म ३३ तंत्र व पाव अध्याय रासपञ्चाध्याया नाम में प्रसिद्ध है । नरसिंह का नम कृति का विषय भी इन्हीं पर आधारित है ।

जसा कि नाम में ही प्रदान होना है इसमें महत्त्वपूर्ण होन चाहिए किन्तु नरसिंह महेता-कृत काव्यमण्डल में नम शायक व धननगन मात्र १८८ पद प्रकाशित हैं । आ कहेयानाम मा मृगा

ने इस काव्य को नरसी की सद्विध कृति माना है।^१ इधर श्री के का शास्त्री ने पर्याप्त सशोधन के पश्चात् इस सम्बन्ध में कहा है कि नरसी ने रास सम्बन्धी सहस्रपद अवश्यमेव लिखे होंगे।^२ शास्त्रीजी ने 'नरसिंह महेश-कृत काव्यसंग्रह' में प्रकाशित 'शृङ्गारमाळा' से ८ तथा इसी संग्रह के परिशिष्ट १ एव २ से क्रमशः ३३ एव ४ और इसी संग्रह में प्रकाशित 'राससहस्रपदी' में से ६८ रास सम्बन्धी पद लेकर ११३ पदों की भागवत-क्रमानुकूल 'राससहस्रपदी' का भाषा के सशोधन परिवर्द्धन के साथ स्वतन्त्र संस्करण सम्पादित किया है, जिसके सम्बन्ध में ग्रन्थ की भूमिका में उन्होंने लिखा है, "ये ११३ पद इसी क्रम से लिखे गये होंगे यह कहना कठिन है। यह प्रस्तुत काव्य का समुद्धार मात्र है। 'हारमाळा' की स १७३३ की हस्तलिखित प्रति के आधार पर मैंने तत्कालीन भाषा का स्वरूप प्रदान किया है। नरसी की भाषा का स्वरूप यही था यह कहना कठिन है। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भाषा का यह स्वरूप नरसी के समय से अतीव निकट का है।"^३

श्री के का शास्त्री की 'राससहस्रपदी' की सशोधित कृति को ही विशेष उपयुक्त समझकर इस शोध-ग्रन्थ में उसीका उपयोग किया गया है। इसमें पदों के वर्ण-विषय का विभाजन इस प्रकार किया गया है —

१ अध्याय प्रथम	१ रासप्रसंगोपक्रम	पद १ से १८
	२ आदिरास	पद १९ से ४५
२ अध्याय द्वितीय	३ विरहदशा	पद ४६ से ५०
३ अध्याय तृतीय	४ विरहदशा	पद ५१
अध्याय चतुर्थ	५ महाराम	पद ५२ से ११३
अध्याय पंचम		

वर्ण-विषय

वशी-ध्वनि सुनते ही गोपियाँ शरद् पूर्णिमा की अर्धरात्रि में अपने गुरुजनो की उपेक्षा कर कृष्ण के पास दौड़ पड़ती हैं। गोपियों को कृष्ण कठोर शब्दों में उपालम्भित करते हुए उन्हें पुनः स्वगृह लौट जाने का आदेश देते हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रतिकूल वचन सुनकर स्तब्ध रह जाती हैं। उत्तर में कृष्ण को बहुत-कुछ खरी-खोटी सुनाने के पश्चात् अन्त में वे आत्मघात करने तक

१. (अ) "नरसिंह महेशाना का योमा 'राससहस्रपदी' गणाय छे, पण आ विरो मने अनेक शंकाओ छे", 'नरसैयो भक्त हरिनो', पृ. ११।

(आ) 'राससहस्रपदी' नामनुं काव्य जे 'नरसिंह महेश काव्यसंग्रह' मा छपायु छे ते असल नथी', 'नरसैयो भक्त हरिनो', पृ. १२।

२. 'राससहस्रपदी': संशोधक श्री के का शास्त्री, सन् १९३६।

३ आ ११३ पदों काई ए ज क्रमे हरो, एम सिद्धवत्तुं कही शकू तेम नथो, मात्र भागवतानुकूल संगति पूरता ज छे

आ मात्र समुद्धार छे, अने ते मारा तरफथी यतो होवाथी भाषास्वरूप 'हारमाळा' नी स० १७३३ नी हाथप्रत जेयु मारा तरफथी आपवामां आगुं छे एनी जवाबदारी सपूर्ण पण्ये मारी छे नरसिंहनुं भाषा-स्वरूप जे हतु, ते आज आपण्ये मेलवी शकता नथी, तेना निकटना समयनी भाषा, आम द्यता ए छे 'राससहस्रपदी', श्री के. का शास्त्री, पृ. २०।

को उद्यत हो जाता है। फलन गापिया की अनन्य भक्ति से लुप्त होकर कृष्ण उनके साथ रास प्रारम्भ करत हैं। कृष्ण के साथ गोपिया उन्मत्त होकर नाचन लगती हैं। इस भद्भुत दृश्य को देखकर चन्द्र स्थिर हो जाता है और रात्रि भी छ मास के प्रमाण जितनी दीप्त हो जाती है। ब्रह्मा शारदा और अथ समस्त देवकुल रास के निम्न सौंदर्य के दर्शन कर घबरा हो जात हैं। मुनिवन्द्य हृषीकेश बन लगत हैं। राम वीर्य म नरमो भी स्वयं एक पात्र के रूप में उपस्थित रहता है। राम के आनन्द में मत्त होकर वह अपने पुरुषत्व का भाव तक भूल जाता है।

कुछ समय के पश्चात् रामरत गापिया के मध्य से कृष्ण महमा अन्तर्धान हो जात हैं। गापिया उन्मत्त दशा में जड़ चेतन का विवेक भूल कर वन के वंशा लताया आदि में कृष्ण का अन्ता पता पृथक् होइ वन में घूमन लगती है। अन्त में गोपियाएँ एक ऐसे स्थान पर पहुँचती हैं जहाँ उह कृष्ण के साथ किसी अन्य गोपिका के चरण चिह्न दिखाई पड़ते हैं। इनके पश्चात् कुछ आगे बढ़ने पर उन् वह गापिका भी मिल जाता है, जिस कृष्ण ने अबली छोड़ दिया था।

अन्त में कृष्ण पुन प्रवृत्त होकर गापिया के साथ महाराम प्रारम्भ करत हैं। नरसा न इसका भी विचार वृणन किया है।

चातुरीओ में जिस भावि गीतगाविन् का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीयमान है वही हम ही राम की कई शृङ्गारिक उभावनाओं में भी यह प्रभाव अच्छी तरह नज़र आता है। उदाहरणार्थ यहाँ राममहलपनी एवं गीतगाविन् की पत्तियाँ उद्घन की जाती हैं—

राससहस्रपदी

धीर समीरे जमुना तीरे विविध लनना ताप समे ।^१

गीतगाविन्द

धीरसमीरे जमुनातीरे बसति बने वनमासी ।

दाना के राम में इनका अन्तर अवश्य है कि 'गीतगाविन्' का राम जहाँ बल्लभराम है वहाँ राममहलपनी का भागवतानुसार शङ्कर राम।

(६) कृष्णलीला परक पद

(१) श्रीकृष्णजन्म समानां पद

'नरमी महानन्दन काव्यमग्रह' में ४९ विषय में मन्त्र ११ १२ मिलते हैं। भागवत राम स्कन्ध प्रवाह के ४६ तथा उत्तराध के प्रथम अध्याय तक के भविष्यत् कथाओं का कवि ने इन पद्या में अनेक मूर्ति रूप में समावेश करने का प्रयत्न किया है। मन्त्र ११ कथापर शब्दों में निबद्ध है। मूल में कृष्णजन्म समय के आनन्दान्ताम का जिन रूप में विस्तृत वर्णन किया है उसका इन पद्या में सर्वथा अभाव है।

वक्ष्य विषय

प्रथम पद्य में राम का प्रणाम करते कवि भाषा अनेक विषय का अर्थ कह जाता है। अमुना के द्वारा राम मन्वन्त स्वर्गात्वा के द्वारा अमन्वन्त का स्मृति मन्वन्त स्वर्गात्वा का स्मृति मन्वन्त

होने की भगवदाज्ञा, वसुदेव-देवकी का पाणिग्रहण, आकाशवाणी और निर्दोष दम्पति को कस द्वारा कारावास में डालने का वर्णन प्रथम दो पदों में कर दिया गया है। इसके पश्चात् शेष ६ पदों में कृष्ण-जन्म से लेकर कृष्ण के द्वारा कस-वध तथा मथुरा का राज्य उग्रसेन को सौंपकर कृष्ण के द्वारिका-प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। कवि ने सभी महत्त्वपूर्ण प्रसंगों का प्रायः उल्लेख मात्र किया है।

(२) श्रीकृष्णजन्म वधाईनां पद

‘नरसी महता-कृत काव्यसंग्रह’ में इस प्रसंग के आठ पद प्रकाशित हैं, जिनमें कृष्ण-जन्म के पश्चात् नन्द-यशोदा तथा अन्य ब्रज-वासियों द्वारा जन्मोत्सव मनाने का विषय वर्णित है। कवि ने अधिकांश पदों में लीलाधारी कृष्ण के अलौकिक गुणों का सकीर्तन किया है।

(३) बाळलीला

‘नरसिंह महता-कृत काव्यसंग्रह’ में इस शीर्षक के अन्तर्गत तीस पद सकलित हैं, जिनमें कवि ने कृष्ण की विविध बाल-मुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कृष्ण का चन्द्र को प्राप्त करने के लिए हठ करना, छोटे-छोटे पैरों से नृत्य करना, गोरस चुराना, ब्रज में सखाओं के साथ ऊधम मचाना आदि प्रमुख बाल-चेष्टाओं एवं ब्रीडाओं का कवि ने बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है। नरसी का ‘नाग-दमन’ वाला नाग-पत्नी एवं कृष्ण का सुसम्वादात्मक प्रसिद्ध पद ‘जलकमळ छाडी जाने बाळा’ इसी के अन्तर्गत है।

(४) हींडोळाना पद

‘नरसिंह महता-कृत काव्यसंग्रह’ में प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत ४५ पद संगृहीत हैं। इस विषय से सम्बद्ध कुछ पद श्री के. का. शास्त्री सम्पादित ‘नरसै महताना पद’ में भी प्रकाशित हैं।^१ इन पदों में श्रावण में कृष्ण-गोपियों के झूला झूलने का मधुर शैली में वर्णन किया गया है। वृन्दावन की अप्रतिम शोभा, वर्षा के उद्दीपक सौन्दर्य तथा वर्षा की सुखद वौछारे आदि का कवि ने अतीव प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। काव्यत्व की दृष्टि से मधुर शृङ्गार के इन पदों का नरसी-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

रास की तरह ‘हींडोळे’ की लीला में भी नरसी प्रत्यक्ष रूप में स्वयं कृष्ण-गोपियों के बीच में उपस्थित रहते हैं।^२ ‘हींडोळ लीला’ के मद-मत्त वातावरण में नरसी कहीं गोपियों को पान वीड़ा देने में व्यस्त दृष्टिगत होते हैं,^३ तो कहीं करताल लेकर कृष्ण के गुण कीर्तन में मग्न दिखाई पड़ते हैं।^४ एक बार तो वे स्वामिनीजी श्री राधिका द्वारा पुरस्कृत भी किये जाते हैं।^५

(५) वसंतनां पद

‘हींडोळाना पद’ जिस प्रकार कृष्ण की वर्षाऋतु की लीलाओं से सम्बद्ध है, उसी प्रकार प्रस्तुत पदों में कृष्ण की वसन्त-लीलाओं का चित्रण किया गया है। कवि ने इन पदों में कृष्ण-गोपियों के होली खेल का बड़ा स्वाभाविक एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। स्थान-स्थान पर कवि

१. न. म. का. सं., पृ. ४३८ से ४५७ तक। २. ‘नरसै महताना पद’ पृ. ११ से २३ तक।

३. न. म. का. सं., पृ. ४४०। ४. न. म. का. सं., पृ. ४४०। ५. न. म. का. सं., पृ. ४४३।

६. न. म. का. सं., पृ. ४३६।

ने सम्भाग शृङ्गार के अभिरूपांति भावा का प्रचुर मात्रा में चित्रण किया है। एक पद में राधा वृष्ण का विवाह भी वर्णित है।^१ गोपिया का वृष्ण के साथ स्वच्छन्द वसन्त विहार ही इन पदों का प्रमुख प्रतिपाद्य है। वसन्तश्री का वर्णन तो यहाँ मात्र उद्दीपन के रूप में ही किया गया है।

(६) शृङ्गारभाषा

इस शापक के अन्तर्गत कवि के सर्वाधिक पद संकलित हैं। नरसिंह महेता-वृत्त काव्य-संग्रह में उक्त शापक के अन्तर्गत ५४१ पद प्रकाशित हैं।^२ श्री कट्टेयालाल मा भुशी ने इस विषय के पदा की संख्या ७५० बताई है।^३ यदि नरसिंह महेता-वृत्त काव्य-संग्रह के परिशिष्ट एक और दो तथा श्री क का शास्त्री सम्पादित नरम मन्थना पदों में उद्धृत इस विषय के पदों का भी हम ग्रहण करें तो कुल मिलाकर सभी पदों का संख्या लगभग मात्र भी तब पहुँच जाता है।

ध्वज विषय

प्रस्तुत पदों का मुख्य प्रतिपाद्य गोपी-वृष्ण की मधुर चानाओं का गान है। सम्भाग शृङ्गार के इन पदों में प्रायः शृङ्गार के अभिरूपांति भावा का ही अभिव्यक्ति हुई है। चातुरी तथा राम के पदों का भाति इन पदों में भी गीतगोविंद का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ यहाँ नरसी तथा जयदेव के काव्य की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

श गारभाषा

कठे बाहे घरी, सनमुख गुण उचरे तुमसी मम जीवन हम नाथ बोले,
तुमसी शृङ्गार उर हार मम भूषण, तुमसी मम मगन चित्त सग बोले।

गीतगोविंद

त्वमसि मम भूषण त्वमसि मम जीवन,
त्वमसि मम भवजलधिरतनम् ।
भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनी,
तत्र मम हृदयमतिथलम् ॥३॥^४

(ई) भक्ति ज्ञानना पदों

प्रस्तुत शापक के अन्तर्गत नरसिंह महेता-वृत्त काव्य-संग्रह में ६६ पद संकलित हैं। सभी पद उक्त विषय से सम्बद्ध नहीं हैं। दो पद देववाड प्रसंग के हैं जिनमें समग्रष्टा भक्त नरसी शूद्र द्वारा आमन्त्रित होकर उसके यहाँ रात भर भजन कीर्तन करते रहते हैं।^५ दूसरे दिन नागरा का जब उस पटना के समाचार मिलते हैं तब वे नरसी के जानि-व्यवहार पर प्रतिबन्ध लगा देते हैं जिसका उत्तर नरसी एवा ने अमो एवा ने एवा तमो क्या छो बड़ा तवा र के रूप में दते हैं। द्रोपदा प्रायना में सम्बद्ध कुछ पदों में द्रोपदा प्रह्लाद आदि पर किये गये अनुग्रह का स्मरण

^१ न म का स, पृ २५१। २ न म का स पृ २६५ से ४७७ तक।

^२ Gujarat and its literature P 191

^४ न म का स, पृ २७। ५ गीतगोविंद, मय १। ६ न म का स पृ ४७०, ४७१।

दिलवाती हुई अपनी लाज रखने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करती है।^१ एक पद में मीरा का भी उल्लेख मिलता है। मीरा का समय नरसी के बाद सिद्ध हो चुका है। अतः इस पद की प्रामाणिकता के विषय में मन्देह है।^२ सम्भव है यह पद प्रक्षिप्त भी हो। एक पद कृष्ण-जन्म से सम्बन्धित है।^३ कुछ पद कृष्ण के गोचरण प्रसंग के भी मिलते हैं।^४

इनके अतिरिक्त जेप पदों में भक्ति की महिमा^५, नवधा भक्ति की अपेक्षा दसवीं प्रेम भक्ति की विशेष महत्ता^६, कृष्णभक्ति के प्रति अनन्यता^७, नाम-माहात्म्य^८, ब्रह्मा, ईश्वर, प्रकृति, माया सम्बन्धी उपनिषद् एवं वेदान्त के सिद्धान्त^९, गुरु-महिमा^{१०}, ससार की नश्वरता^{११}, अहंकारादि के त्याग^{१२}, कुसंग के दुष्परिणाम^{१३}, धार्मिक बाह्याचारों के त्याग^{१४}, आदि के सम्बन्ध में कवि ने अपने गम्भीर एवं सूक्ष्म दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये हैं। जिस पद-राशि को लेकर नरसी गुजरात में ही नहीं अपितु समूचे भारत में विख्यात है वह यही है। सदियों से ये पद गुजरात में 'प्रभातियों' के नाम से प्रातःकाल के समय गाये जाते रहे हैं। श्री अनन्तराय रावळ इनके सम्बन्ध में कहते हैं—“जिस भाँति गुजरात में नरसी और मीरा के पद, अखा और शामळ के छप्पा, वल्लभ घोळा के गरवे, धीरा की काफियाँ, भोजे के चावखे और दयाराम की गरबियाँ प्रसिद्ध हैं उसी भाँति नरसी की प्रभातियाँ भी।”^{१५}

(उ) अप्रामाणिक रचनाएँ

‘सुरत-सग्राम’ एवं ‘गोविन्द-गमन’ दोनों कृतियाँ आज से लगभग ७५ वर्ष पूर्व प्राचीनकाव्य त्रैमासिक (बडोदा) में सबसे पहले प्रकाशित हुईं। इसके पश्चात् इसी पर से ग्रन्थों की भाषा को शुद्ध रूप देकर स्व इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने ‘नरसिंह महेता-कृत काव्य-सग्रह’ में ये दोनों कृतियाँ प्रकाशित कीं।

उक्त दोनों कृतियों की अभी तक कोई हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं हुई है और भाषा, भाव, शैली आदि की दृष्टि से भी ये नरसी की अन्य रचनाओं से पर्याप्त भिन्न दृष्टिगत होती हैं। इन सभी कारणों के आधार पर सर्वप्रथम प्राध्यापक के का. शास्त्री ने तथा तत्पश्चात् श्री अनन्तराय रावळ ने इनको नरसी-कृत नहीं माना है। इस सम्बन्ध में श्री के का शास्त्री लिखते हैं, “गोविन्द-गमन” में ‘बलिया पलिया अगे, तयारे में लेखियु रे’ (पद ३३) के

१. न. म. का. सं., पृ. ४७१-७२। २. न. म. का. सं., पृ. ४७०। ३. न. म. का. सं., पृ. ४८३।

४. न. म. का. सं., पृ. ४७२, ४७३, ४७५, ४७६। ५. न. म. का. सं., पृ. ४६६, ४८०, ४८३, ४८४, ४६१, ४६२। ६. न. म. का. सं., पृ. ४७८, ४६०, ४६१।

७. न. म. का. सं., पृ. ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९४।

८. न. म. का. सं., पृ. ४७४, ४७७, ४६०। ९. न. म. का. सं., पृ. ४८४, ४८५, ४८६।

१०. न. म. का. सं., पृ. ४८७, ४८८, ४६०। ११. न. म. का. सं., पृ. ४८२, ४६२, ४६३।

१२. न. म. का. सं., पृ. ४७३, ४८१, ४६४। १३. न. म. का. सं., पृ. ४७७। १४. न. म. का. सं., पृ. ४८६।

१५. जे. म. नरसिंह मीराना पद, अखा शामलना छप्पा, वल्लभना गरवा, धीरानी काफियाँ, भोजाना चावखा अने दयारामनी गरबीओ तेम नरसिंहना प्रभातिया तेनी लोकरयात अथवा कीर्तिदा कविता छे. ‘गुजराती साहित्य’, पृ. ६६।

उल्लेख से यह वाक्य नरसी की वृद्धावस्था की कृति है, ऐसा सूचित हान पर भा गोविन्द-गमन के साथ सुरत-संग्राम भी नरसी की प्रामाणिक कृति है, यह कहना असम्भव हो गया है ।^१ श्री अनन्तराय रावळ इन कृतियों को नरसी की अप्रामाणिक कृतियाँ मानते हुए अपना मत इस प्रकार स्पष्ट करते हैं : दोना (गोविन्द गमन सुरत-संग्राम) काव्य की प्रगल्भ कल्पना, विलक्षण रसवत्ति अनवरत पारसी शब्द (प्रधानतः सुरत-संग्राम) संस्कृत प्रचुर अनारमिही भाषा, शब्दानुप्रास का प्राचुर्य, हस्तलिपित प्रतिया का संवत्ता अभाव, प्रेमानन्द के नाटक और वल्लभ के आख्याना की ही तरह दोना कृतियों का प्राचीन काव्य भासा त्रिमासिक में प्रकाशित हान का एक विलक्षण भाग से सभा ऐसे प्रमाण हैं कि जो नरसी की इन कृतियों को सन्दिग्ध एवं अर्वाचीन युगीय मानने को बाध्य करते हैं ।^२

भाषा की कृत्रिमता को विचारणीय मानते हुए भी श्री के एम मुशी के मतानुसार डा जगदीश गुप्त इन कृतियों का नरसी-कृत ही मानते हैं किन्तु इनका नरसी-कृत न मानने के पक्ष में जो प्रमाण ऊपर प्रस्तुत किये गये हैं, वे इतने संशक्त हैं कि वे इनको नरसी की सन्दिग्ध एवं अप्रामाणिक कृतियाँ मानने को ही बाध्य करते हैं ।

(ग) तुलना

सूर एवं नरसी के कृतित्व पर स्वतन्त्र रूप में विचार कर चुकने के पश्चात् दोनों कविता के कृतित्व पर तौलनिक दृष्टि में विचार किया जाय ता यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सूर का जो पद्य-साहित्य आज उपलब्ध होता है वह नरसी की अपेक्षा परिमाण में कई गुना अधिक है । अब तक के अनुसंधान के फलस्वरूप जहाँ सूर के ८९० सहस्र पद्य उपलब्ध होते हैं वहीं नरसी के लगभग २४०० पद्य ही मिलते हैं । सूर के कवल सूरसागर में ही ४६३६ पद्य प्रकाशित हैं ।

सूर एवं नरसी दोनों के सम्बन्ध में समान रूप से संवासाय पद्यों के निमाण का मापना

१ गोविन्द गमनना कविता पलिया भग, त्वारे म लखियु रे' (पद ३३) नाम वृद्धावस्थामां २ का म नी रचना कथानी निर्देश है, पर नरसिंहनी च गोविन्दगमन' उपरान्त 'सुरत संग्राम' पद्य प्रामाणिक रचना है ॥ वदेतु असमर्थि कयु है 'शुक्लान्, गुरुवार, ५ ६, ता० २० १० ६४ ई स ।

२ पद्य कवि का यमानी प्रगल्भ कल्पना, कवि को देखानी कविनी करक शिल्पय रमणीय संस्थापक पारसी शब्दानी भरपूर शब्दानी (नाम कराने 'सुरत संग्राम'नी) सहज प्रचुर अनारमिही भाषा, भव्य गमक अने शब्दानुप्रासनी यमानी प्रेमानन्दनी नाट्य अने कल्पना काव्यानी भाषानी पद्य अने तरी कल्पित, हावप्रयोगा सदृश कलाक अने प्रेमानन्दनी नाट्य अने कल्पना काव्यानी भाषानी केवा च ६ ने प्राचीन काव्यभाषा विमलिक' या कल्पनाका कल्पना-भाषा कयु पद्य है क ६ का ६-न कृतिभाषा नरसिंहना कर्तृत्वान् शब्द १२० ठरानी तनी रचनाकल्पनाकीन माननी मर ६ 'गु सा म० रा३५, ५० ६५ ।

प्रचलित रही है,^१ एक लाख पद-रचना के सम्बन्ध में तो दोनों कवियों ने समानरूप से अपनी-अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है—

सूर

‘ता दिन ते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द ।’^२

नरसी

‘लक्ष सेवा तणा नाम किरतन करो, नरसहींयाने मन लाग्युं मीठुं’^३

सूर एवं नरसी दोनों कवियों के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य कृष्णलीला-गान रहा है। सूर के ‘सूरसागर’, ‘साहित्यलहरी’ और ‘सूरसारावली’ ग्रन्थों का विषय वस्तुतः ‘कृष्णलीला’ गान ही है। ‘सूरसागर’ भागवतानुरूप द्वादश स्कन्धात्मक ग्रन्थ होने पर भी कृष्णलीला-परक दशम-स्कन्ध ही इसमें प्रमुख है। ‘सूरसागर’ के ४६३६ पदों में से ४३०६ पद केवल दशमस्कन्ध के ही हैं।^४

नरसी के सम्पूर्ण कृतित्व पर विचार करे तो वह स्पष्ट प्रतीत होगा कि सूर की भाँति उनके काव्य का मुख्य विषय कृष्णलीला-गान ही रहा है। सूर की तरह कृष्ण की मधुरलीला के समस्त भाव नरसी के पदों में अपनी चरमावस्था तक पहुँचे हैं।

सूर की अपेक्षा नरसी के सम्बन्ध में इतना अवश्य अधिक कहा जा सकता है कि उन्होंने स्वजीवन से सम्बद्ध कई आत्मपरक काव्यों का प्रणयन किया है, जिसका सूर-साहित्य में सर्वथा अभाव है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, नरसी ने इन काव्यों में स्वजीवन में सम्बद्ध घटनाओं का काव्य शैली में वर्णन किया है, किन्तु इन काव्यों का मुख्य प्रयोजन तो मात्र भगवद् यश-वर्णन ही है। इनमें कवि ने अपने जीवन के विषमक्षणों में भगवान् कृष्ण द्वारा सहायता मिलने पर जिस प्रकार की परमशान्ति की अनुभूति प्राप्त की, उसका ही प्रमुख रूप से चित्रण किया है। आत्मपरक काव्यों के अतिरिक्त नरसी की रचनाओं में जो कुछ शेष रहता है, वह कृष्ण-लीला से ही सम्बद्ध है।

‘सूरसागर’ में कृष्ण-लीला-गान भागवतानुक्रमेण किया गया है, किन्तु नरसी का कृष्णलीला विषयक जो पद-साहित्य आज तक उपलब्ध हो सका है, वह प्रायः स्फुट रूप में ही।

१. (अ) “सो तब सूरदास जी मन में विचारे, जो मैं तो मन में सवालाख कीर्तन प्रकट करिबे को संकल्प कियो है। सो तामे तैं लाख कीर्तन तो प्रकट भये है सो भगवत् इच्छा ते पच्चीस हजार कीर्तन और प्रकट करने हैं।” सूरदासजी की वार्ता, प्रसंग १०, पृ० ५५। (अग्रवाल प्रेस, मथुरा)

(आ) “एनी कविताना सग्रह माटे एम कहेवाय छे के मधला मली ने एखे सवालाख पदो कीया जेमाना एक लाख पदो कीया पछी, एतु मृत्यु आव्युं एनो जीवात्मा २५ हजार पदो पूरा करवामा बुंटायो त्यारे एना दीकरा शामिलदासनी वखियाखीए कछु के बाकी रहेला पदोहु तमारे नामे पूरा करीश।” न. म. का. स. पृ ४८। २ सूरसारावली, ११०३ पद। ३ न. म. का. सं., पृ. ७७। ४. सूरसागर (सभा)।

सूर की भगवत्कीर्तनागान की प्रेरणा आचार्य वल्लभ द्वारा प्राप्त हुई थी। आचार्य वल्लभ ने ही शुष्क चानापानान्तर सूर का लानामे मुनारर स्थिरता प्रदान की थी। इस सम्बन्ध में सूर ने स्वयं इस प्रकार लिखा है —

बभ्रयोय धुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम धरमायो ।

धीरल्लभ गुह्यतत्त्व मुनायो लीला भद यतायो ॥

जसा कि नरसी ने स्वयं कहा है उनका भगवत्कीर्तनागान की प्रेरणा एवं भगवत्कीर्तनागान की आत्मा भगवान् कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त हुआ था। नरसी का मनन भक्ति में प्रमत्त होकर भगवान् स्वयं उन्हें अपनी गुप्तलीलाओं के गान का इस प्रकार आनन्द दते हैं—

धय तु धय एम कहै थी हरी, धय तु नरसहीया भक्त मारो ।

*

*

*

जे रस गुप्त ब्रह्मादिषु न थे सहे, प्रगट गान तु ॥ ने बचन बीधु ।'

इस प्रकार सूर एक नरसी दानों के भक्ति-वाक्य का मूलधार एक प्रतिपाद्य ममान हा रहे हैं। यहाँ नरसी की अपेक्षा सूर के विषय में इतना अवश्य अधिक कहा जा सकता है कि कृष्ण-लीला सम्बन्धी जो प्रचुर पारम्परिक उद्गारे निर्मित किया है वह परिमाण का दृष्टि से तो नरसी की अपेक्षा कई गुना अधिक है ही किन्तु काव्यत्व का दृष्टि से भी वह किसी अर्थ में उत्कृष्ट है। कृष्ण लीला-परक भाषा के वर्णन में जो सूक्ष्मता एवं व्यापकता सूर में उपलब्ध होती है वह नरसी में नहीं।

तृतीय अध्याय

- (क) सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि
- (ख) नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि
- (ग) तुलना

तृतीय अध्याय सूर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि

गत अध्यायो मे सूर एव नरसी के जीवन एव कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है । अपने-अपने क्षेत्र के ये इतने प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे कि जब तक इनकी पूर्व एव सामयिक प्रवृत्तियों का अध्ययन न कर लिया जाए तब तक इनके विवेच्य-विषय का पूर्णतः स्पष्ट होना सम्भव नहीं । इनके काव्य-वैभव से परिचय प्राप्त करना वास्तव मे मध्ययुग की समस्त सांस्कृतिक धाराओं का अवगाहन करना है । जिन सांस्कृतिक प्रवाहों ने इनके काव्य-निर्माण मे योग प्रदान किया है, उन पर यहाँ विचार किया जा रहा है ।

(क) सूर-साहित्य की पृष्ठभूमि

राजनीतिक परिस्थिति

सूर के लगभग सौ वर्ष के जीवन-काल मे दिल्ली साम्राज्य मे अनेक परिवर्तन हुए । इस काल मे दिल्ली पर एक-एक करके लोदी, सूरी, और मुगलवशीय बादशाहों का अधिकार रहा । इस समय ब्रजप्रदेश पर भी दिल्ली का ही शासन चलता था । 'केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' के अनुसार इन बादशाहों का राज्यकाल निम्नानुसार है' —

१. बहलोल लोदी	सन् १४५१ से १४८६ तक
२. सिकन्दर लोदी	सन् १४८६ से १५१७ तक
३. इब्राहिम लोदी	सन् १५१७ से १५२६ तक
४. बाबर	सन् १५२६ से १५३० तक
५. हुमायूँ	सन् १५३० से १५४० तक
६. शेरशाह सूरी	सन् १५४० से १५४५ तक
७. इस्लाम शाह	सन् १५४५ से १५५४ तक
८. मुहम्मद आदिल शाह	

तथा

९. सिकन्दर शाह	सन् १५५४ से १५५५ तक
१०. हुमायूँ (दुबारा)	सन् १५५५ से १५५६ तक
११. अकबर	सन् १५५६ से १६०५ तक

१. (अ) Cambridge History of India, Vol. III, by Lt Colonel Sir Wolseley. 1958 S Chand & Co

(आ) Cambridge History of India, Vol. IV, by Sir Richard Burn, S. Chand & Co.

धर्मों को पूज्य दृष्टि से देखता था। उसने अपने समय में प्रचलित समस्त धार्मिक भावनाओं का समन्वय करने का यत्न किया। कट्टर मुसलमान तथा मुल्लो ने उसे इस्लाम से च्युत होने का फतवा दे दिया था, पर फिर भी वह अपने सिद्धान्त पर अटल रहा। उसने अपनी धार्मिक उदार भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए 'दीने इलाही' धर्म चलाया। फतेहपुर सीकरी में उसने एक इबादतखाना बनवाया था, जहाँ सभी धर्म के लोग जा सकते थे। वह हिन्दुओं के धार्मिक आचार्यों तथा महात्माओं का सम्मान ही नहीं किन्तु उनकी आर्थिक सहायता भी करता था। सूर से अकबर की भेंट का उल्लेख पहले किया जा चुका है। अकबर ने ब्रजभूमि में गोहत्या तक बन्द करवा दी थी। गो० विठ्ठलनाथजी के नाम पर उसने कई फरमान जारी किये थे, जिनमें उनको कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करने का उल्लेख किया गया था।

तात्पर्य यह है कि सूर के समय की देश की राजनीतिक परिस्थिति कुछ को छोड़कर अन्य सभी वादशाहों के समय में पक्षपातपूर्ण थी। ऐसे अराजकता के समय में हिन्दू जनता का जीवन अपेक्षाकृत अमनुष्ट ही रहा।

सामाजिक परिस्थिति

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि सुल्तानों के शासनकाल में हिन्दुओं को मुसलमानों से धार्मिक, राजनीतिक आदि अधिकार अल्प मात्रा में उपलब्ध थे। हिन्दू प्रजा की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वह अपने सामाजिक स्वत्वों का उपयोग पूर्णतः नहीं कर सकती थी। पर्याप्त श्रम करने पर भी गरीब अपनी उदरपूर्ति नहीं कर पाते थे। सम्भ्रान्त जन आभूषण आदि से सुसज्ज होकर अभिमानपूर्वक अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करते थे। हिन्दू वर्णव्यवस्था शिथिल दशा में थी। ब्राह्मण दुर्गुण-ग्रस्त थे और क्षत्रियों में भेदवृत्ति ने घर कर लिया था। वे अपने सकुचित माना-पमान के प्रश्नों पर आये दिन झगडा करते थे। स्पृश्यास्पृश्य के विचार समाज में प्रबल मात्रा में विद्यमान थे। मौची, जुलाहे आदि अस्पृश्य समझे जाते थे। उनके घर गावों से बाहर हुआ करते थे। चाण्डालों की दशा इनसे भी अधिक घृणित थी। हिन्दू अपने पवित्र त्यौहार स्वतन्त्रता एवं निर्भयतापूर्वक नहीं मना सकते थे। उस समय की सामाजिक प्रवृत्तियों का वास्तविक चित्रण अमीर खसरो की रचनाओं में मिलता है। हिन्दू जनता में सगठन और शिक्षा का अभाव था। राज्य की ओर से मुसलमानों के 'मकतबों' को तो पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती थी, किन्तु हिन्दू पाठशालाओं के लिए ऐसा कोई प्रवन्ध नहीं था।

मुगलकाल में मुख्यतः अकबर के समय में हिन्दू और मुसलमान जातियों के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया। वादशाह अकबर ने दोनों जातियों के अधिकार समान कर दिये। मुसलमानों की तरह हिन्दुओं को भी राज्य के उच्चपदों पर नियुक्त किया जाने लगा। अनुचित करों के हट जाने से देश के वातावरण में एक नवीन स्फूर्ति संचरित होने लगी। प्रजा की आर्थिक स्थिति भी कुछ अंश में सुधरी और फलतः विलास की सामग्री बढ़ी। मद्य, अफीम जैसी मादक वस्तुओं का सेवन बढ़ गया। तात्पर्य यह कि सुल्तानों के राज्यकाल की अपेक्षा मुगल-काल में हिन्दू-समाज अधिक राहत का अनुभव कर रहा था।

सन्तो एव भक्त कविया की रचनाओं के अनुशीलन से भी उस समय के सामाजिक वातावरण का अनुमान किया जा सकता है। कबीर न हिंदू और मुसलमान दोनों का पथ भ्रष्ट बताया है— धरे इन दाउन राह न पाई ।

गोस्वामी तुलसीदासजी के काव्या में उस समय के कुत्सित दुःखवस्थापूर्ण एवं घणित सामाजिक चित्रों का दृश्य अवित हुआ है। 'रामचरितमानस' के उत्तरकाण्ड में गो० तुलसीदासजी ने उस समय के समाज का चित्रण किया है जिसमें तत्कालीन हिंदू समाज का ही चित्र अवित है। वहाँ बागभुशुडी गन्ध को कलियुग के वातावरण का ज्ञान इस प्रकार बरवाते हैं—

बरन धस नहिं आधम चारी, छुति बिरोध सब भरनारी ॥१॥
 द्विज छुतिवचक भूप प्रजासन, कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥२॥
 मारग सोइ जाकरें जो भावा, पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥३॥
 मिथ्यारम बभरत जोइ ताकहैं सत कहैं सब कोइ ॥४॥
 सोइ सयान जो परधन हारी, जो कर धम सो बड आचारी ॥५॥
 जो कह झूठ मसछरी जाना, कलियुग सोइ गुनवत बखाना ॥६॥
 निराचार जो छुतिपय त्यागो, कलियुग सोइ जानी बरागी ॥७॥
 जाये नख अर जटा विशाला, सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥८॥

*

*

*

अशुभ वेद भूपन धरे भक्ष्यामक्ष्य जे चाहि ।
 ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कलियुग भाहि ॥१४१॥
 ब्रह्मज्ञान द्विन मारिनर कहाह न दूसरि बात ।
 कौंडिउ कारन मोहबस करहि विप्र गुह्यात ॥१४२॥
 बाव सुद्र कर द्विजहसन, हम तुम ते कछु धाटि ।
 जान ब्रह्म सो विप्रवरि आखि दिखावाहि अटि ॥१४३॥

*

*

*

जे वर्णाधम तेलिबुम्हारा स्वपच किरात कोल कसबारा ॥५॥
 नारि सुई गहसम्पति नासी भुड भुडाइ भये सयासी ॥६॥
 ते विप्रनसन पाव पुजावाहि उभयलोक निज हाथ नसावाहि ॥७॥

वल्लभाचार्य सद्धार्तिक रूप से शुद्धादवतवाद के प्रतिष्ठापक थे किन्तु उनके द्वारा अपने मत का जो व्यावहारिक रूप पुष्टि सम्प्रदाय में प्रस्तुत किया गया वह तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का ही परिणाम कहा जा सकता है। पुष्टि सम्प्रदाय का उद्देश्य एक ओर जहाँ भक्त की वामना का परिष्कार करके उसे कृष्ण में लगाना है वहाँ दूसरी ओर भौतिक बल के समस्त उपकरणों को कृष्णापित करवा कर मानव के ऐंद्रिक स्वाध का मंगलीकरण करना भी। वल्लभाचार्य ने कृष्णाश्रय 'ग्रंथ में देश की वर्तमान परिस्थिति का वर्णन करते

हुए लिखा है, "देश म्लेच्छो से आक्रान्त है, यह पापस्थान बन गया है। सत्पुरुष पीडित किये जा रहे हैं। समस्त लोक इससे पीडित है। ऐसी स्थिति में भगवान् कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। गंगा आदि उत्तम तीर्थ भी दुष्टों से आवृत है। आधिदैविक तीर्थों का महत्त्व भी लुप्त हो गया है। ऐसे समय में कृष्ण ही मेरी गति है। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक तथा अन्य मन्त्र नष्ट हो रहे हैं, ब्रह्मचर्यादि व्रत से लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसे लोगों से सेव्य वेदमन्त्र भी प्रभावरहित हो गये हैं। ऐसी दशा में केवल कृष्ण ही मेरी गति है।"

धार्मिक दशा

सूर के साहित्य का अध्ययन करने के लिए उस समय की धार्मिक पृष्ठभूमि का ज्ञान भी अपेक्षित है। उनकी भक्ति के समन्वित रूप में अनेक प्रभावों के दर्शन प्राप्त किये जा सकते हैं।

इस्लामी बादशाहों की क्रूर शासन-प्रणाली से यह विदित होता है कि वे अपना शासन तलवार की धार और मुल्लाओं के धार्मिक फरमानों के अनुसार ही चलाते थे। उनका ध्येय एक ओर जहाँ 'येन केन प्रकारेण' राज्य-विस्तार का था वहाँ दूसरी ओर बलपूर्वक इस्लाम के प्रसार का भी। इस्लाम के प्रचारकों को राज्य की ओर से अनेक सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। राजनीतिक पारतन्त्र्य के इस विकट काल में छिन्न-विच्छिन्न हिन्दू समाज ने भी अपनी सस्कृति तथा धर्म के रक्षार्थ गुप्तरूप से आन्दोलन प्रारम्भ किये। इस तरह मुलतानों के समय में देश में एक ओर जहाँ इस्लाम का प्रचार तीव्र गति से बढ़ रहा था वहाँ दूसरी ओर हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भी कई प्रकार के धार्मिक आन्दोलन चल रहे थे।

देश में मुसलमान एवं भारतीय धर्मों के मतभेद को दूर करने के लिए सूर से पहले सूफी फकीर और सन्त पर्याप्त प्रयत्न कर चुके थे। सूफी धर्म भारत में आकर यहाँ के वेदान्त के दार्शनिक विचार तथा आचार-विचारों को लेकर फैला। सन्त मत भी रामानन्द जैसे महात्माओं के प्रभाव से कबीर आदि अनेक पन्थों में चला। सूफी और सन्त मतों ने वेद, उपनिषद् एवं स्मृति-ग्रन्थों की अवहेलना के साथ-साथ 'कुरान की शरीयत' के प्रति भी अपनी उपेक्षा प्रकट की। भारतीय धार्मिक आन्दोलन के पीछे मात्र इस्लाम-धर्म-प्रचार की प्रतिक्रिया ही नहीं, किन्तु वह बौद्ध, जैन, मायावाद, शून्यवाद, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि विभिन्न रूपों में एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्विता के रूप में भी प्रसृत हो रहा था। ऐसी स्थिति में सूर के समय में उक्त सभी धार्मिक मतों में से भक्ति-आन्दोलन ने पर्याप्त प्रभाव जमा लिया था।

बौद्ध-धर्म के उन्मूलन के बाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद, सन्यास, ज्ञान एवं योग का देश के समस्त धार्मिक क्षेत्रों में इतना व्यापक प्रचार बढ़ा कि धर्म ने लोकधर्म का रूप छोड़कर वैयक्तिक साधना का रूप अपना लिया। अधिकारी साधकों के अनुकरण पर सामान्यजन भी 'ग्रह ब्रह्मास्मि' कहते हुए तत्त्वज्ञ होने का दम्भ करने लगे। श्रुति-पथ का त्याग करके लोग स्वयं को

१ म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकं निलयेषु च। सत्पीटान्वयप्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥२॥
गंगादिनीर्थवर्षेषु दुष्टैरेवावतेश्विह। तिरोहिताधि देवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥३॥
अपरिगण नष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगेषु। तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥४॥

—आचार्य बलभक्त पोडश ग्रन्थान्तर्गत 'कृष्णश्रव'

ब्रह्मानां बहते थ और ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त कोई बात ही मुह से नहीं निकलत थ । यह किसी जश म शरर व अद्वैत का ही परिणाम था । बदावनदाम और कृष्णानाम न कई स्थाना पर उल्लेख किया है नि चतय के भक्ति प्रचार म कमवाण्डी ब्राह्मणा और शरर मिद्वान्त के अनु यायी मायावान् (अद्वैतवादी) समायिया न सर्वाधिक अन्तराय खड़े किय थ ।^१

कमस यह विदित हाता है कि उस समय ब्रह्माना का प्रचार तो प्रचुर रूप म हा चुका था पर हमके तत्काल अधिवारिया का मध्या स्वल्प थी । गान्धामी तुलसीदासजी कहत हैं—

परत्रिय लपट कपट सपाने । मोह ब्रह्म ममता लपटाने ।

तेड अमदावानो ज्ञानी मर । देखा मैं छरित कलजुग कर ॥^२

नालय यह कि मूर व भी बगुन पहन से चला आता अद्वैतवाणी ब्रह्मज्ञान उस समय तक मतीय विवृत हा गया था । जनता उनके वहान अनक दूषित कार्या म प्रवृत्त थी । फलत ममाज म दम्भ और धनमण्यता का पर्याप्त प्रसार दीप्त पडता था । मशाघको का कन्ना है कि मुसलमान कान म पन्ना तब तो उक्त पन्ना म म वन् नवन गम्भीर शास्त्रीय चिन्तन म लग रह किन्तु मुसलमानी शासन के समय स्वतन्त्र बुद्धि व कुण्ठित हान तथा दार्शनिक तथ्या का ममज्ञान की वडि के अभाव म तबप्रधान बौद्धिक धर्मों का प्रचलन दुप्कर हो गया ।^३ फलत मुसलमान कान म वइ एम पाखड पथ चल पड थे, जिनकी बंद शास्त्रा का कुछ भी ज्ञान न था ।

वणव भक्ति आन्दोलन और उत्तर भारत

भारत क प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्था के अनुशीलन स ज्ञात होता है कि ई सन ४०० स ५५० तक के गुप्तवंश म शासकों ने उत्तर भारत म भागवत धर्म एवं वणव भक्ति का प्रचुर रूप म प्रचार किया किन्तु गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात् इस भूभाग मे शव और बौद्ध धर्म की शक्ति बढ गई । हयवदन जैसे प्रतापी सम्राटा के युग म भा भागवतधर्म के प्रति पर्याप्त उपेक्षा बताई गई थी । फलत यह धर्म उत्तरी भारत मे उस समय दब गया किन्तु दक्षिण भारत म इसका प्रचार अपनी निश्चित गति मे बढ़ता ही गया । वहा झालवार भक्ता के गीता के रूप म यह अपनी विशेष प्रभा स प्रकाशित हाने लगा । झालवार भक्ता के गीत तमिन म लिखे गय थे, जिनकी सख्या चार हजार तक बताइ जाती है । इन भक्ता के मिद्वान्त ही प्राय परवर्ती विभिन्न वणव सम्प्रदाया की मूल भित्ति है ।

झालवार भक्त विष्णु क उपासक थ । उनका दृढ विश्वास था कि भक्ति एवं प्रपत्ति के द्वारा ही विष्णु की प्राप्ति होती है । विष्णु की कृपा उनके प्रति अनन्य प्रेम और आत्म समर्पण से ही प्राप्त हानि है । वासन्त्य दाम्य एवं वान्ताभाव स के रामकृष्णानि विष्णु के अवतारा की भक्ति करत थ ।

आनवारा स प्ररणा प्राप्त कर दक्षिण क आचार्यों द्वारा बडी पुरानन भागवत धर्म शररावाय द्वारा बौद्ध धर्म के उमूनन क पश्चात् पुन उत्तर भारत म विद्युत गति स व्याप्त हा गया । आचार्यों न आनवारा म प्ररणा रूप म जा कुछ ग्रहण किया उमका प्रतिपादन उन्हाने व

१ १६वीं सती क हि ती और बंगाली वणव कवि, पृ० ४, टा० रत्नकुमारी ।

२ रामादि मानस, निखयभावर, वरड, पृ० ४३ । ३ अ व गु, पृ० ३ ।

उपनिषद्, तथा ब्रह्मसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर किया था। उन्होंने अपने वैष्णव धर्म में कर्म और ज्ञान का भी समावेश कर दिया। इन आचार्यों में नाथमुनि, पुण्डरीकाक्ष, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य आदि मुख्य हैं। रामानुजाचार्य ने उत्तर भारत में आकर वैष्णव-भक्ति का पुनरुद्धार किया। ई. सन् की १५वीं तथा १६वीं शती में उत्तर भारत में वैष्णव-भक्ति का प्रसार प्रबल वेग से हो गया था, किन्तु इससे भी पूर्व ई. सन् की १२वीं से १५वीं शती तक रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि के प्रयत्नों से यह उत्तर भारत में किसी न किसी रूप में वृद्धि प्राप्त कर ही रहा था।

व्रज एवं भागवत धर्म

ई. सन् की प्रथम शती में व्रज मण्डल पर बौद्धधर्मावलम्बी कुशानवशी राजाओं का शासन था। अतः इस समय इस प्रदेश पर भागवत धर्म की प्रचलता नहीं कही जा सकती। इसके पश्चात् ई. सन् ४०० से ५५० तक गुप्तकाल में इमने थोड़ी शक्ति मंचित की ही थी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ यह भी जीर्ण दशा को प्राप्त हो गया। इस समय व्रज पर बौद्धधर्म का प्राबल्य था। उत्तर-भारत में 'शैवधर्म' तथा 'शैवोपासना' का प्रचार था। इसके पश्चात् दक्षिण भारत से आये मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी तथा निम्बार्काचार्य जैसे विष्णु के अवतार के उपासकों ने व्रज में बौद्ध और शैव धर्म के स्थान पर भागवत धर्म का प्रचार किया। १५वीं तथा १६वीं शताब्दी में उक्त आचार्यों की भक्ति-पद्धति के प्रचलन के साथ-साथ व्रज में अन्य भी कई सम्प्रदाय उठ खड़े हुए।

भक्ति का प्रवाह उत्तर भारत में दक्षिण की ओर से ही प्रवाहित हुआ है। 'भागवत-माहात्म्य' में इस तथ्य का उल्लेख इस प्रकार उपलब्ध होता है—

उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता ।
क्वचित्क्वचिन्महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता ॥४८॥
तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डितागका ।
दुर्वलाहं चिरं याता पुत्राभ्या सह मन्दताम् ॥४९॥
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी ।
जाताहं युवती सम्यक्प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् ॥५०॥

व्रज में अपने ज्ञान एवं वैराग्य नामक दोनों मुमूर्षु पुत्रों के पास बैठे हुई युवती भक्ति नारदजी से आपबीती कह रही है—“मैं द्रविड प्रदेश में उत्पन्न हुई, कर्णाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में कही-कही सम्मानित हुई, किन्तु गुजरात में पहुँचकर वृद्धा हो गई। वहाँ घोर कलिकाल के प्रभाव से पाखण्डियों ने मेरा अण-भग कर दिया। चिरकाल तक मेरी ऐसी ही स्थिति रही, जिससे मैं निस्तेज हो गई। किन्तु जब से मैं व्रज में आई हूँ तब से पुनः अतीव सुन्दरी युवती हो गई हूँ।”

द्रविड देश का अर्थ, जैसा कि सभी आज तक मानते चले आ रहे हैं, दक्षिण-भारत होता है। किन्तु डा. सत्येन्द्र द्रविड देश का अर्थ मोहन-जो-दा-डो और हड़प्पा के द्रविडों से लगाते हैं।^१ 'भक्ति द्राविड ऊपजी लाये रामानन्द' इस लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए आप लिखते

१. श्रीमद्भागवतमाहात्म्य, पृ. ५. गोरखपुर स० १९९७, प्रथम संस्करण।

२. 'सूर की भांकी', पृ० ११, टा. सत्येन्द्र।

हैं— नयी प्राग ऐतिहासिक शाधा से यह सिद्ध होता है कि भक्ति का मूल द्रविडा में है और दक्षिण के द्रविडा में नहीं उनके महान पूज्य मोहन जोन्दा डो और हडप्पा के द्रविडा में।”

लगता है यह प्रश्न अब भी विशेष सशोधन की अपेक्षा रखता है। अद्यावधि भक्ति-परम्परा के सभी ग्रन्थेता दक्षिण भारत व तमिल आदि प्रदेशों को ही द्रविड प्रदेश मानते चले आ रहे हैं।

दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आकर जिन आचार्यों ने भागवतधर्म (वष्णुवधर्म) का पुनरुत्थान किया, उनके सम्प्रदाय निम्नानुसार हैं—

१ श्री रामानुजाचार्य	विशिष्टाद्वैतवाद	श्री सम्प्रदाय
२ श्री विष्णुस्वामी	शुद्धाद्वैतवाद	शुद्ध सम्प्रदाय
३ श्री निम्बार्काचार्य	द्वैताद्वैतवाद	निम्बार्क सम्प्रदाय
४ श्री मध्वाचार्य	द्वैतवाद	मध्व सम्प्रदाय

इन सम्प्रदायों से प्रभावित एवं प्रेरित होकर ई. स. की १४वीं से १६वीं शती तक के सभी वर्षों में जो सम्प्रदाय अस्तित्व में आये वे इस प्रकार हैं—

१ श्री रामानन्द	रामानन्दी सम्प्रदाय	(विशिष्टाद्वैतवाद)
२ श्री चतन्य महाप्रभु	चतन्य सम्प्रदाय	(गौरीय सम्प्रदाय)
३ श्री बल्लभाचार्य	पुष्टिमाग	(शुद्धाद्वैतवाद)
४ श्री राधावल्लभाय सम्प्रदाय		रा. हितहरिवंश
५ श्री हरिणामी सम्प्रदाय		

उक्त सम्प्रदायों में से प्रथम का छोड़कर शेष चार सम्प्रदाय मूल के समय राज में विद्यमान थे। सूर-साहित्य के पूर्ण अध्ययन के लिए उपयुक्त सभी सम्प्रदायों का विस्तृत घनशालन आवश्यक समझा जाता है। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से उत्तर राधावल्लभाय सम्प्रदाय तक के वष्णव सम्प्रदायों के विवेचन से यह बात होती है कि इन सम्प्रदायों में अनुक्रमण भक्ति एवं प्रपत्ति का भाव घटना ही चला गया है और भक्ति में रागात्मिका वृत्ति का अधिनाधिक बल प्राप्त होता गया है। उपयुक्त सम्प्रदायों एवं आचार्यों में से हमारा विवेच्य कवि की भक्ति का सम्प्रदाय विष्णुस्वामी एवं बल्लभाचार्यजी व माधव ही रहा है। अतः यहाँ दोनों का पश्चिम प्रस्तुत किया जाता है।

विष्णुस्वामी

बल्लभाचार्य के सम्प्रदायिक धर्म का आधार पर यह कहा जाता है कि विष्णुस्वामी का परम्परा में ही बल्लभाचार्य द्वारा था। बल्लभाचार्य और विष्णुस्वामी दोनों के वैज्ञानिक विचार समान थे। इनके सम्प्रदाय का नाम शुद्धाद्वैत या त्रिमूर्ति सम्प्रदाय भी रहता है। मत्स्यपुराण व वारवरी सम्प्रदाय व मूल ज्ञानत्रय विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय में ही सम्प्रदाय थे। नामागम

जी के निम्न छप्पय से भी विष्णुस्वामी के सम्बन्ध में पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धि होती है—

नाम तिलोचन शिष्य, सूरससि सदृश उजागर ।
गिरा गंग उनहारि काव्य रचना प्रेमाकर ॥
आचारच हरिदास अतुल बल आनंद दाइन ।
तिहि मारग वल्लभ विदित पृथु पधित पराइन ॥
नवधा प्रधान सेवा सुहृद मनवचक्रम हरिचरण रति ।
विष्णुस्वामि सम्प्रदाय दृढ ज्ञानदेव गम्भीर यति ॥
(छप्पय ४८)

वल्लभाचार्य ने इसी मार्ग का अनुसरण करके अपना शुद्धाद्वैत-मूलक पुष्टिमार्ग प्रशस्त किया ।

वल्लभाचार्य

‘वल्लभदिग्विजय’ में इनका जीवन-वृत्त दिया हुआ है । १० वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, पुराणादि का अध्ययन कर लिया था । इन्होंने अपने मत शुद्धाद्वैत के प्रचारार्थ तीन यात्राएँ की थी । इनके मत का साधना-पक्ष, आचरण-पक्ष अथवा शरणमार्ग पुष्टि सम्प्रदाय कहलाता है । इनकी भक्ति-पद्धति में प्रपत्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है । कृष्ण की लीलाओं का इनके सम्प्रदाय में बड़ा महत्त्व है । भगवान् श्रीकृष्ण राधिका के साथ गोलोक में नित्य लीला-विहार करते हैं । मानव-जीवन की कृतार्थता भगवान् की लीलाओं में भाग लेना अथवा लीलाओं का गान करना ही है ।

उत्तर-भारत में निम्बार्क के पश्चात् राधा एव कृष्ण को आधार मानकर भक्ति का प्रचार करनेवाले वल्लभाचार्य और चैतन्य हुए । उत्तर-भारत के भक्ति-आन्दोलन को इन्हींसे विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई । वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धान्तों का विशद विवेचन आगे दर्शन-सम्बन्धी चतुर्थ अध्याय में किया गया है ।

साहित्यिक-परिस्थिति

इतिहासकारों ने सूर तक के हिन्दी-साहित्य के इतिहास को वीरगाथा-काव्य, सन्त-काव्य, प्रेमगाथा-काव्य, राम-काव्य और कृष्णभक्ति-काव्य के रूप में पांच धाराओं में विभक्त किया है ।

वीर-काव्य

वीरगाथा-काव्यों में प्रायः वीरों के पराक्रम और उनके यश का वीर तथा शृङ्गार रसों में वर्णन मिलता है । इस धारा के दो प्रमुख काव्य हैं—नरपति नाल्ह विरचित ‘वीरसलदेव रासो’ एव चन्द विरचित ‘पृथ्वीराज रासो’ । ये काव्यग्रन्थ प्रायः दोहा, कवित्त, छप्पय तथा इतर मात्रिक गेय छन्दों में विरचित हैं । सम्भव है, सूर इस काव्य-शैली से परिचित हों, क्योंकि उन्होंने कुछ स्थानों पर राजाओं की सेवा तथा उनके आश्रय की निन्दा की है ।

सत काव्य

सत-काव्यधारा का प्रारम्भ गुरु गोरखनाथ (वि १३वीं शती के उत्तरार्ध) में माना जाता है। पीपा, सना राम बबीर तथा महाराष्ट्र के नामदेव इस धारा के प्रमुख मन्त-कवि हैं। इन सन्ता में से प्रायः सभी ने अपने स्वतन्त्र धार्मिक पंथा की नींव डाली थी। गुरु गोरखनाथ, बबीर और रैदास के पास इनमें सर्वाधिक महत्त्व रखते हैं। मन्त-साहित्य की भाषा में पूर्वी अरबो भोजपुरी खड़ीबोली ब्रज, पंजाबी आदि का मिश्रण मिलता है। मन्त-काव्य का प्रधान रस शान्त है। सत्ता की अमरता गुरु महिमा वगैरह नाम महिमा मन शुद्धि की प्रक्रिया सदाचार-बाध, पाप और पाप के व्यक्तिक अनुभव तथा स्वानभूतिया का असात्तिया में अभिव्यक्तीकरण आदि इस काव्य के मुख्य वष्य विषय बने जा सकते हैं। मन्ता ने मुख्यतः साखी एवं पदशरी में ही अपनी काव्यधारा प्रवाहित की है।

सूर के कई पदा में नाया के शूयवाद और हठयोग एवं ब्रज में जसे मन्ता के निगुण ब्रह्म की तथा उनके मिटान्ता का उपमा का गई है। उनके उद्धव गाथा सम्बन्ध प्रसंग में हठयोग आदि की प्रियाभा के प्रति प्रवर्जित किये गये उपमा के भाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, जिनका लक्ष्य में रखकर दखा जाए ता सत और सूर दाता के साहित्य में पर्याप्त समानता पाई जाता है। वरग्य, सत्ता की निस्सारता गुरु एवं उनकी महिमा आदि विषया पर सूर ने भी अनेक पद लिखे हैं।^१ बबीर की उत्तवासिया की अथगोपनीयता सूर के दृष्टिकूट शली के पंथा में उपलब्ध होती है, किन्तु वष्य विषय की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अन्तर है। उक्त समान तत्वा के आधार पर यह अनुमान स्वाभाविक है कि सूर इस काव्यधारा से परिचित होने के साथ साथ स्वतःप अण में इसमें प्रभावित भी बने हों।

सूर पर मराठी सत्ता का प्रभाव

आचार्य बल्लभ ने नामदेव के उपास्य देव विठोबा के समान ही भक्ति की प्रेरणा प्राप्त की थी। सम्भव है उन्होंने कहा नामदेव के अभग भी सुने हों। अतः सूर पर मराठी सत्ता का प्रभाव भी किसी अंश में माना जा सकता है।^२

प्रेमगाथा-काव्य

सूफी प्रेमगाथा-काव्य की भाषा अरबी थी। दाहा चौपाई की प्रवर्ध शली में यह साहित्य निर्मित हुआ है। सूर के काव्य में प्रेम विरहानुभूति की व्यञ्जना हुई है पर वह प्रेमगाथा-काव्य का प्रभाव नहीं किन्तु भाग्यत जस भक्ति प्रयो का प्रभाव हो कहा जाएगा। सूर में दोहा चौपाई की छन्द शली का प्रयोग मिलता है पर वह सूफी-काव्य का प्रभाव नहीं माना जा सकता है। क्योंकि इस काव्य की शली का पचलन सूफी-काव्य में बहुत पहन जन-साहित्य में मिलता है।

राम-काव्यधारा

अष्टछाप के प्रथम चार कवियों से पूर्व रामकाव्य परम्परा में हिन्दी का कोई प्रथम उपलब्ध

नहीं होता है। अतः सूर पर राम-काव्यधारा का प्रभाव मानना उचित नहीं। 'सूरसागर' के नवम-स्कन्ध में जो रामकथा आती है वह भागवत के नवम-स्कन्ध पर ही आधारित है।

इनके अतिरिक्त विषय एवं भाव की दृष्टि से सूर का काव्य श्रीमद्भागवत से सर्वाधिक रूप में प्रभावित रहा है। आदर्श की दृष्टि से सूर के समक्ष कोई ऐसा समर्थ कवि विद्यमान नहीं था, जिसका अनुसरण वे करते। जयदेव, विद्यापति, नामदेव एवं कबीर की गेय-पद शैली उनके सामने अवश्य विद्यमान थी, किन्तु व्रजभाषा में अपने पूर्ण अधिकार के साथ साहित्य-सर्जन करने-वाले सूर ही पहले कवि थे। डा. धीरेन्द्र वर्मा लिखते हैं, "सूरदासजी ने आजीवन श्री गोवर्द्धन-नाथजी के चरणों में बैठकर व्रजभाषा काव्य के रूप में जो भागीरथी बहाई, उसका वेग आज तक भी क्षीण नहीं हो पाया। सोलहवीं शताब्दी के पहले भी कृष्ण-काव्य लिखा गया था, लेकिन वह सबका सब या तो संस्कृत में है, जैसे जयदेव-कृत 'गीत-गोविन्द' या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, जैसे मैथिल कोकिल कृत 'पदावली'। व्रजभाषा में लिखी हुई सोलहवीं शताब्दी से पहले की प्रामाणिक रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।"

(ख) नरसी-साहित्य की पृष्ठभूमि

राजनीतिक परिस्थिति

राजपूत युग—गुजराती साहित्य के मध्यकाल के प्रारम्भ में सिद्धराज और उनके अनुगामी सोलकी राजा (ई सन् १४२-१२४२)^१ तथा इसके पश्चात् वाघेला राजाओं का (ई सन् १२२२-१२६८) काल आता है। यह समय गुजरात के लिए परमोत्कर्ष का माना जाता है। गुजरात के व्यापार ने जल एवं स्थल दोनों भागों से इस समय अद्भुत प्रगति की। इसी काल में गुजरात में नवीन नगर बसाये गये। इन नगरों में यहाँ के राजाओं ने उत्तर भारत से ब्राह्मणों, शिल्पियों एवं कलाकारों को आमन्त्रित करके बसाया। राजपूत युग के प्रतापी राजाओं की धाक मालवा और कन्नौज तक पहुँची थी। इसी समय यहाँ विमल, वस्तुपाल और तेजपाल जैसे वीर एवं कलाप्रिय मन्त्री हुए। सोलकी युग के सिद्धराज और कुमारपाल के राजत्व-काल में कलिकाल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र हुए। इस समय के गुजराती साहित्य का इतिहास भी हिन्दी साहित्य के इतिहास के वीरगाथा काल की भाँति वीररस से समन्वित है।^२

मुस्लिम युग—इसके पश्चात् द्वितीय युग गुजरात पर मुसलमानी सल्तनत की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है। ई सन् १२६७-६८ में अल्लाउद्दीन ने अपने सरदार उलूखान को भेजकर गुजरात के अन्तिम हिन्दू राजपूत राजा कर्ण वाघेला को परास्त करवा कर 'पाटण' पर अपना अधिकार

१. 'नाममाहात्म्य श्री व्रजाक', अग्रस्त सन् १६४६। व्रजभाषा शीर्षक लेख।

२. History of Gujarat P. IVI, Vol I, M S Commissariat

३. गुजराती साहित्यको आ प्रथम युग ते गुजरातना मव्य उदयनो हनो। तेथी ते युगना साहित्यमां पुरुष पराक्रमनु गभीर गान छे। गु. सा. म, पृ० १५।

जमा लिया।^१ इसके पश्चात् एव शती तब दिल्ली नियोजित हाकिम (सूबेदार) गुजरात पर शासन करत रहे पर तमूर तग की तूट के बाद दिल्ली का केन्द्रीय सत्ता जखरित हो गई। उचित अवसर पाकर उम समय गुजरात का 'हाकिम जफरखान भारत के प्रान्तीय हाकिमा की तरह स्वतन्त्र हो गया। उमने मुजफ्फरशाह के नाम से ई सन् १४४७ में पाटण में अपने स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली।^२ मुजफ्फरशाह एव उमके परवर्ती मुल्ताना न शन शन आत पास के कई प्रदेशों को हथिया लिया। इन मुल्ताना में अधिकांश धर्मांध, कट्टर इस्लामी और मनपूवक हिंदुओं का धर्म भण्ट करनवाल था। इन्हां हिंदुओं के मंदिर मठ एव मूर्तियों का ही ध्वस्त नहीं किया अपितु हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार जम समानुषी कृत्य भी किये।^३ अन्त में अत्याचारों से अस्त होकर हिंदू जातियों आश्रय दून्ती हुई इधर उधर भटकने लगी। गुजरात के इतिहासकारों ने इसीलिए इस युग का भ्रमण युग कहा है।^४

जसा कि ऐतिहासिकों का कहना है इस युग की अस्त-व्यस्त परिस्थिति से गुजराती भाषा एव साहित्य को दो विशेष लाभ प्राप्त हुए। प्रथम यह कि विविध जातियों के सम्पर्क में आकर गुजराती भाषा एव विशेष रूप में समृद्ध हुई और द्वितीय यह कि इस अशान्तकाल में गुजरानों के विरक्त जन साधु अन्नमुखी होकर अहनिश अपनी माहि य-माधना में लग रहे।

गुजरानों में जन साधुओं की भांति हिंदू कवियों में भी राजनीतिक अस्त-व्यस्त परिस्थिति में अपने एकान्त धार्मिक स्थानों में बठकर हिंदी साहित्य के भक्तिकालान सत्ता एव भक्ता की भांति भक्ति साहित्य का सज्जन प्रारम्भ किया।

जफरखान के बाद उसका पुत्र अहमदशाह गुजरात का शासक बना। अहमदशाह ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का बसाया। अहमदशाह इस्लाम का कट्टर अनुयायी होने के साथ साथ एक अजय बादशाह भी था। उसका पुत्र मुलतान महमूद बहुत डरपोक था। मालवे के मुहम्मद खिलजी के गुजरात पर आक्रमण के समाचार मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ। अमीरा ने उसके पुत्र कुतुबुद्दीन का ई सन १४५१ में तख्त पर बिठा दिया। इसके पश्चात् कुतुबुद्दीन का सौतेला भाई फतेहखान महमूद बेगडा के नाम से ई सन १४५८, २५ मई को तख्तनशीन हुआ।^५

महमूद बेगडा ने जनागढ़ के राजा रा' माडलिक को ई सन १४७० ४ दिसम्बर का परास्त करके मुसलमान बनाया।^६ रा' माडलिक का मुसलमानी नाम खान जहान था। वह हमारे आलाच्य कवि नरसी का समकालीन था। साधु सयासियों के बहकावे में आकर उसने नरसी को किम प्रकार की यातनाएँ दीं इसका उल्लेख गत दो अध्यायों में किया जा चुका है।

१ History of Gujarat P 2 Vol I M S Commissariat

२ History of Gujarat P 58 Vol I M S Commissariat

३ गु० सा म, ५० १६।

४ History of Gujarat P 162 Vol I M S Commissariat

५ वही

सामाजिक परिस्थिति

राजनीतिक उथल-पुथल के साथ ही सामाजिक जीवन का विशृङ्खलित होना स्वाभाविक है। यह हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्यकाल के प्रारम्भ से सोलकी और बाघेला वंश के राजाओं के पश्चात् गुजरात पर मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। विदेणी शासन-काल में हिन्दू-प्रजा का जीवन विक्षुब्ध हो गया। धर्मान्ध मुसलमान बादशाहों का उद्देश्य तलवार के बल पर धर्म-प्रचार करना था। इसलिए उस समय की समस्त हिन्दू-प्रजा भयतस्त दशा में विकल हो रही थी। मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित हिन्दू-जाति स्वरक्षार्थ इधर-उधर लुका-छिपकर भटक रही थी। उनकी बहू-बेटियों की लाज की रक्षा करना उनके लिए दूभर हो गया था। मुसलमानों के आगमन के कई वर्षों बाद तक गुजरात की यही स्थिति बनी रही। 'कान्हड दे प्रबन्ध' में तुर्कों के हाथ में पड़े हिन्दू-कैदी अपनी दयनीय दशा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—

बाल बृद्ध टलवलता दीठा कटक उछली घाह
एक भणइ अहोजेन्मि आगिलइ हीडया किस्सुं अणुलुं
तुरक साखि कइ अहो दीधी, कई चडाव्या आल
कइ जणणी उछंगी रडतां थान विछोह्या बाल
गाई तणा कई गोयर खेड्यां कइ लोप्या आघाट
कइ अहो जंगलि मधु लीधा, कहि कइ पाडी वाट ।

*

*

*

कइ धरि आव्या अतिथि न पूज्या, तरस्यां नीर न पाया
भर्या सरोवर पालि उससी, तरुअर दीधा घाउ
देव तणा प्रासाद विणास्या, कई हरि लायु पाउ
लाख लूण तिल चुह्या वीक्या, कन्या-विक्रय कीधा,
सोम सू कई राहु गलंतई महादान को लीधा ।

इसी तरह 'विमल प्रबन्ध' (स. १५६८) में भी मध्यकालीन सामाजिक स्थिति की कई महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख मिलता है।

इस समय एक ओर सामान्य जनसमाज की इस प्रकार की दयनीय स्थिति थी तो दूसरी ओर राव, उमराव और बादशाहों के आस-पास का समाज अपने राग-रग में मग्न था। सन् १५०८ से पूर्व विरचित 'वसन्तविलास' ग्रन्थ से तत्कालीन रसिक समाज के वैभव एवं विलासपूर्ण जीवन का पता चलता है—

बनि विरच्या कदली हर, दीहर भंडप माल,
तलीआ तोरण मुन्दर चन्दरवा छि विशाल ८
खेलन वावि मुखाली, जाली गुख विश्राम
मृगमद पूरि कपूरहि पूरिहि जल अभिराम ९
रंगभूमि सजकरि झारि कुकुम घोल,
सोवन साकल सांघी बांघी चम्पक दोल १०
तिहां विलसई सवि कामुक जामि हृदयचि रंगि
कामुजिस्या अलवेसर वेस रचइ वर अंगि ११

नरसी की कृतियाँ के अनुशीलन से भी उस समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। नरसी के ढेढवाड व प्रसंग से यह विदित होता है कि शूद्र अस्पृश्य मान जाते थे और उनकी वस्ती गाँव से बाहर हुआ करती थी। उच्च वर्ण का कोई भी व्यक्ति शूद्रों से सम्बन्ध स्थापित करने के कारण जाति बहिष्कृत कर दिया जाता था। मुसलमानों के लिए स्तेच्छ जैसे घणात्मक शब्द का प्रयोग नरसी-साहित्य में उपलब्ध है।^१

धार्मिक परिस्थिति

महाभारत एवं कई पुराणों में द्वारिका एवं सोमनाथ सम्बन्धी अनेक उल्लेख उपलब्ध होते हैं जिनसे यह पता होता है कि सम्राट् अशोक के पूर्व तथा ई. सन् की तृतीय शती से भी पहले गुजरात में सबल बौद्ध एवं शैव सम्प्रदायों का प्रचार था।^२

वदिकेतर धर्मों में अशोक के शासन के समय गुजरात में बौद्ध धर्म के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। जूनागढ़ की एक शिला पर अशोक के धर्मवचन उत्कीर्ण है। इसके पश्चात् ढाई सौ वर्ष तक गुजरात की धार्मिक परिस्थिति का जानने का एक भी साधन हम उपलब्ध नहीं पाता है। इसी भाँति आगे क्षत्रपकालीन गुजरात की धार्मिक गतिविधि भी अधकाराविष्ट हो रही है।

गुप्तकाल (ई. सन् चौथी शती) गुजरात में बौद्धधर्म का पुनरुद्धार-काल कहा जाता है। इस काल में यहाँ वैदिकधर्म व साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रचार व भी प्रमाण मिलते हैं।

गुप्तकाल के पश्चात् बलभी-काल (ई. सन् ४७५-७७५) आता है। बलभी के महर्षि राजाओं के कई साम्रज्य प्राप्त हुए हैं।^३ साम्रज्यता की वृद्धिभास्ति राजमुद्रा से यह प्रतीत होता है कि इन राजाओं के कुल-देव शिव थे। इस वंश के १६ वं स १६ राजाओं ने स्वयं को परम माहेश्वर कहा है। इसी वंश के एक ध्रुवसेन राजा ने स्वयं का परमभागवत (महान् विष्णु भक्त) तथा धर्म न परमोपासक (महान् बुद्ध) कहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय शैव मत के साथ-साथ बौद्ध धर्म भी प्रचलित था। राजाओं के परमभागवत एवं परमान्तिज जैसे विष्णु से यह विदित होता है कि राजाओं ने अपने अपने कालों के मन्दिरों का निर्माण करवाया होगा पर अभी तक बला गाँव (जहाँ प्राचीन वनभा नगर था) के निकट केवल शिव मन्दिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं।^४ बलभी-काल में दुर्गा नामक एक बौद्धविहार तथा विद्यापाठशाला भी थी। वनभी की एक राजकुमारी के दानित्व से उमरी स्मृति में बनवाया गया था।^५ भारत के अन्य प्रांतों में जैसे गुप्तकाल के समय बौद्धधर्म उन्मूलित कर दिया गया था उस समय गुजरात के धर्ममहिष्णु राजाओं के उत्थान वृद्धि हुई थी। बौद्ध प्रकाश दत्त ने लिखा है कि भारत में दो बड़े विद्यापाठ हैं एक विहार में नागार्जुन और दूसरा मोगाद,

१ हा. स. हा. के, पृ. १८।

२ मानसी गुजराती साहित्य परिषद् का अहमदाबाद १९२३ का अधिवेशन काव्य-संमेलन।

३ ४ ५ वही

६ सा. गु. मा. १ इतिहास विभाग का अहमदाबाद का अधिवेशन।

मे वलभी ।^१ ई सन् ७७० अथवा ७८५ मे अरबो ने समुद्री मार्ग से आक्रमण करके वलभी-शासन के साथ ही बौद्धविहारों का भी विध्वंस कर दिया । ८वीं शती की एक बुद्ध मूर्ति का 'अडालज' के निकट प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है, जिसमे नीचे लिखा है 'देवधर्मोऽय' ।^२ इस समय के आस-पास शकराचार्य ने बौद्ध धर्म का सम्पूर्ण भारत से उच्छेद करके विभिन्न स्थानों पर जिन चार मठों की स्थापना की थी, उनमे से एक द्वारिका का मठ भी है ।

इसके पश्चात् चालुक्यों का काल आता है, जो धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है । चालुक्य काल से पूर्व गुजरात मे जैन धर्म के अस्तित्व के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं, किन्तु इस युग मे जैन धर्म का पर्याप्त प्रसार हुआ । हेमचन्द्राचार्य तथा उनके शिष्य रामचन्द्र ने इस धर्म का मूल खूब गहराई तक पहुँचा दिया । इस समय के राजाओं के कुलदेव मुख्यतः शिव ही थे । इस समय मे यहाँ शैव संप्रदाय का लकुलीश पाशुपत पथ विद्यमान था, जिसका १४वीं शती के पश्चात् चालुक्यों के साथ ही उन्मूलन हो गया ।^३ वडोदा से १५ मील दक्षिण मे मुसलमानों द्वारा ध्वस्त 'कारवण' नामक गाव है । वही प्राचीन काल मे भगवान् शकर ने लकुलीश नामक १८वां अवतार लिया था । 'मूर्ति' के हाथ मे दंड है । डा सत्येन्द्र लकुल को शकर का अवतार न मानकर शैव संप्रदाय के गुरु मानते हैं । वे लिखते हैं, "शैव संप्रदाय मे तो गुरु के नाम से भी शिव अभिहित होते हैं—यथा लकुल संप्रदाय के शिव लकुलीश है । लकुल गुरु है । वे स्वयं शिव का अवतार माने जाते हैं । वे स्वयं शिव हो गये ।"^४ चालुक्य काल मे शैवधर्म की भाँति गुजरात मे वैष्णवधर्म के भी उपासक प्रचुर संख्या मे थे ।^५ इस समय सौराष्ट्र मे एक 'गायत्री' का मंदिर भी विद्यमान था ।

गुजरात में वैष्णव धर्म

ऊपर ई सन् की तृतीय शती से लेकर १३वीं शती तक गुजरात की धार्मिक परिस्थिति का संक्षेप मे चित्र प्रस्तुत किया गया है । हमारा संबंध मुख्यतः वैष्णवधर्म के साथ होने से यहाँ स्वतंत्र रूप से गुजरात की वैष्णवधर्म की गति-विधि पर विचार किया जाता है ।

यह पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है कि गुप्तकालीन राजा भागवत धर्मानुयायी थे । उनका शासन सौराष्ट्र तक प्रसृत था, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वैष्णवधर्म का अस्तित्व किसी न किसी रूप मे गुजरात मे भी उस समय विद्यमान था । जूनागढ के निकट सुदर्शन तालाब की स्कन्दगुप्त (ई सन् ४५६) के समय की प्रणस्ति मे तालाब की पाल पर विष्णु मंदिर बनवाने का उल्लेख किया गया है ।^६ वलभी का राजा ध्रुवसेन स्वयं अपने आप को वडे गर्व से परमभागवत कहता था । ९वीं शती के भिन्नमाल-निवासी माघ कवि ने 'शिशुपालवध' नामक महाकाव्य का प्रणयन किया । अणहिलपुर पाटण के उत्तर मे १५ मील दूर के कक्षा गाव मे १०वीं

१ 'सातमी गुजराती साहित्य परिपदनो अहेवाल', इतिहास विभाग, दत्तात्रेय बालकृष्ण डिसलकर । पृ० १३

२. वही

३. वही

४. 'सुर की भांकी' डा. मत्येन्द्र, पृ० ६० ।

५. सा. गु. मा. प । ६. वै. व. सं. ३, पृ० १६३ ।

शती व एक त्रिमूर्ति मन्दिर का भग्नावशेष मिलता है।^१ ई सन् १०७४ का एक ऐसा ताम्रपत्र मिला है जिसका प्रारम्भ 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' से किया गया है और तत्पश्चात् प्रागृष्टि भगवान् वराह की स्तुति की गई है।^२

उपयुक्त प्रमाणा व आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुजरात में इस समय पौराणिक भागवतधर्म का प्रचार किसी न किसी रूप में था।

१२वां शती व उत्तरार्ध में हमचन्द्राचार्य ने 'दय्याश्रय' काव्य व प्रारम्भ में घणहिलपुर पाटण का वर्णन करने समय गुजरात के प्राचीन राजाओं व विष्णु व मन्दिर बनवाये थे, उनका उल्लेख किया है।^३ राजपुराहित सामंशक पाटण में अपेक्ष के मन्दिर का वर्णन करते हैं।^४ भीमदेव राजा व मंत्री श्रीधर (१२वीं शती) का मुरारिपु व मन्दिर निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। ई सन् १२६२ व एक दानपत्र में 'गीतगावि' का 'विष्णुद्वरत जगन्ति वृत्त' शब्द उद्धृत मिलता है।^५ उपयुक्त प्रमाणा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि १३वां शती के पूर्व तक गुजरात के विभिन्न भागों में वर्णवधर्म का प्रचार हो चुका था। इसके पश्चात् १४वां शती धर्म विध्वंस की था। इस समय मुसलमानों ने स्वच्छन्दतापूर्वक हिन्दू देव मन्दिरों का ध्वंस किया।

इसके पश्चात् १५वीं शती में एक बार पुनः शांति स्थापित हो गई। अनुकूल वातावरण मिलते ही वर्णवधर्म का पुनः प्रसार प्रारम्भ हो गया। हमारे विवेच्य कवि नरसा इसी शती में हुए थे। ई सन् १४१७ व जूनागढ़ (गिरनार) के देवतीकुंड लेख का प्रारम्भ नवनीतचार की स्तुति से किया गया है। १५वां शती के पश्चात् गुजरात में वर्णव धर्म का प्रवाह इनके द्वारा ही प्रवाहित होना लगा था। इनमें पौराणिक वर्णव धर्म एक प्रमुख धारा के रूप में था। गुजरात के द्वारिका एवं आकार तीर्थ पौराणिक वर्णवधर्म से ही संबद्ध हैं।

इस प्रकार के वातावरण में नरसी ने भगवान् कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान किया था। इस काल में नरसी के प्रतिरिक्त अन्य कई वर्णव कवि हुए होंगे पर उनका कहीं भी विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इस सम्बन्ध में दुर्गाशंकर शास्त्री लिखते हैं 'वास्तव में नरसी के ही तीव्र प्रकाश में सभी तारे (सामान्य कवि) तिराहित हो गये।'^६ श्री दुर्गाशंकर के शास्त्री ने १५वां शती के कई गुजर वर्णव कवियों का उल्लेख किया है जो किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध नहीं थे। इन कवियों की भक्ति का मूल श्रीमदभागवत जस पुराण तथा गीतगावि में सन्निहित है। भागवत का प्रचार गुजरात में १३वीं शती से भी पहले ही हुआ था। हमचन्द्राचार्य के व्याकरण में राधा कृष्ण की प्रीति के दो श्लोक उद्धृत हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि गुजरात में जयदेव से भी पूर्व अपभ्रंस में राधा कृष्ण की प्रीति के गीत गाये जाते थे।

नरसी के पूर्व जूनागढ़ के चूडासमा राजा भगवान् विष्णु के उपासक थे। गीता नारायणाय उपाख्यान विष्णु-पुराण भागवत कृष्णजमखंड कृष्णोपनिषद् पद्मपुराण हरिवंश शांडिल्य सूक्त, नारदपञ्चरात्र गगसंहिता आदि विष्णु भक्ति संबंधी पुराण एवं ग्रंथ नरसी से भी बहुत पहले

१ वै ध स ६, पृ १६४। २ वै ध स ६, पृ १६६। ३ 'दय्याश्रय', स १, श्लो ४६।

४ कीर्तिमूर्ति स १, श्लो ७०। ५ वै ध स ६, पृ १६६। ६ वै ध स ६, पृ १२३।

७ वै ध स ६, पृ १७६।

गुजरात में अध्ययन-अध्यापन के विषय रहे हैं। गुजरात में नरसी से पूर्व १४वीं शती में निर्मित 'विष्णु-भक्ति-चन्द्रोदय' और 'विष्णु-भक्ति कल्पलता' ग्रंथ उपलब्ध होते हैं।

इन प्रमाणों के आधार पर यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि नरसी से पूर्व गुजरात में वैष्णव धर्म और वैष्णव-साहित्य का पर्याप्त प्रसार एवं प्रचार हो चुका था।

ऊपर नरसी के पूर्व की तथा समसामयिक धार्मिक परिस्थिति पर विचार किया गया है। अब यहाँ कुछ ऐसे संप्रदायों एवं सतों के संघ में विचार किया जाएगा, जिन्होंने हमारे विवेच्य कवि को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है।

महानुभाव पंथ^१

इस पंथ के प्रमुख सत चक्रधर थे, जिन्होंने सन् १२६३ में सन्यास ग्रहण करके इस पंथ का प्रवर्तन किया। वे भरुच (भृगुकच्छ, गुजरात) के निवासी थे। सन्यास ग्रहण करने से पूर्व वे गुर्जर ब्राह्मण थे। इस पंथ में कृष्ण की उपासना की जाती है। इस पंथ के साहित्य में वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर को प्रेरणा प्रदान की थी।^२ नामदेव वारकरी संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध सत थे, जिनके अभंगों का नरसी के पदों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। अतः संभव है, अप्रत्यक्ष रूप से इस पंथ का प्रभाव नरसी पर भी पड़ा हो।^३

वारकरी संप्रदाय

यह संप्रदाय रुक्मिणी और विठ्ठल का उपासक है। भारत के अन्य वैष्णव संप्रदायों में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ई. सन् की १३वीं शती के उत्तरार्ध में यह संप्रदाय बड़े प्रबल वेग से बढ़ चला था। शरणागति, शांति, सत्संगति, विरक्ति, त्याग आदि इसके प्रमुख तत्त्व हैं। इसमें सगुण-निर्गुण दोनों की उपासना सम्मान्य है। इस संप्रदाय के भक्त सदा भजन-कीर्तन द्वारा ईश्वर के लीलागान में निरत रहा करते हैं। कीर्तन इस संप्रदाय की भक्ति का मुख्य अंग माना जाता है। यह एक सारग्राही संप्रदाय है। इसमें ज्ञान एवं भक्ति का सुंदर सामंजस्य दृष्टिगत होता है। चित्तशुद्ध्यर्थ कर्ममार्ग के कई आचारों को इस संप्रदाय में अपेक्षित माना गया है। इसमें स्पृश्यास्पृश्य के भेदभाव को कोई स्थान नहीं है। स्त्रियाँ, कुम्हार, महार एवं चमार तक इस संप्रदाय में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। गौरा कुम्हार (ई. सन् १३००), वका महार (ई. सन् १३१६), चोखा मेला (ई. सन् १३४०) और रोहिदास चमार इस संप्रदाय में सम्मान प्राप्त कर चुके हैं।

वारकरी संप्रदाय के संतों ने शैव एवं वैष्णव, राम एवं कृष्ण, सगुण एवं निर्गुण, द्वैत एवं द्वैताद्वैत, अद्वैत एवं विशिष्टाद्वैत के परस्पर के विभेदों को तथा स्त्री-शूद्रादि के ऊँच-नीच एवं अधिकारी-अनधिकारी के भेदों को दूर करने में पर्याप्त साफल्य प्राप्त किया था। इस संप्रदाय के भक्त

१ श्री स्व. अ. बु. जानी ने नरसी के साहित्य पर निर्वार्क संप्रदाय का प्रभाव माना है, किन्तु नरसी के साहित्य का अध्ययन करने से इस संप्रदाय का उन पर प्रभाव हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। श्री अ. बु. जानी ने 'हरिलीला षोडशकलानो उपोद्घात' (पृ० २६ से ४३ तक) में नरसी पर उक्त संप्रदाय का प्रभाव होने की सम्भावना व्यक्त की है।

२ 'हरिलीला षोडशकलानो उपोद्घात,' पृ० ४६, अं. बु. जानी।

३. वही, पृ० ४४।

एक ओर जहाँ नाम-स्मरण तथा नाम-वीजन को प्रमुखता देते हैं वहाँ दूसरी ओर सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वैत को मानते हैं। एवमेवाद्वितीय ब्रह्म नह नामास्ति किंचन इस संप्रदाय का मुख्य आधारभूत सिद्धांत है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर भी इस संप्रदाय के भक्तों का चरम न्याय निगुण है। इनके मत में परमानंद की परावांछा अद्वैतावस्था में सन्निहित है।

वारकरी संप्रदाय एवं नरसी की भक्ति में पर्याप्त साम्य है। भक्त्या, भक्ति में श्रुप्त नान तथा बाह्यधारा की निरवस्था ब्राह्मण एवं शूद्र दोनों का समान रूप से ब्रह्मान का अधिकारी होने की भावना संसार की असंसारता, साधु-संगति ईश्वर का भजन वीजन, नाम-स्मरण, सगुण के साथ निगुण ब्रह्म की उपासना आदि वारकरी संप्रदाय के प्रमुख तत्व नरसी में भी मिलते हैं। इससे अतिरिक्त नरसी ने वारकरी सत्ता के अनुरूप हरि-हर में समद माना है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि जो इन दोनों में भेद मानता है, वह अवैष्णव है और ऐसे व्यक्तियों को वेद ग्रंथों काटि में रखने की आज्ञा करते हैं—

गणधर ने गोकुलपति विधि जो का भाणे भद,
भण नरसिंहा वचनव नहि ते ग्रंथ सहि किहि वेद।^१

वारकरी सत्ता की भांति नरसी की भी भजन मंडली थी। प्रेम भक्ति एवं मधुर लाला के भाव जिस प्रकार वारकरी संप्रदाय के नामदेव आदि मराठी-सत्ता के अनुयायियों में मिलते हैं ठीक वैसे ही नरसी में भी। नरसी के मधुरभाव के संबंध में इतना अवश्य अधिक कहा जा सकता है कि उनमें स्थूल भृंगार के भाव अधिक मात्रा में उपलब्ध हात हैं जिनका इन सत्ता में प्रायः अभाव रहा है।

रामानंद एवं कबीर

नरसी के पूर्ववर्ती गुजराती साहित्य पर इन दोनों का पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगत होता है। इस संबंध में श्री अनन्तराय रावळ का मत हम पहले उद्धृत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि गुजरात में भक्ति के प्रचार एवं प्रसार में रामानंद का प्रभाव भी एक प्रेरणा स्रोत माना जाएगा। हारमाळा प्रसंग में राजा रामाडलिक ने नरसी पर किए गए अपराधों का उल्लेख किया है कि साधु ने राजा का स्तब्ध हृदय का शाप दिया था उससे नाम भी रामानंद ही था। किन्तु यह रामानंद कोई अन्य साधु ही रहा होगा। नरसी ने कबीर का कई स्थाविर पर उल्लेख किया है और कबीर के पाठ्याप्त सत्ता के कई तत्वों का नरसी की भक्ति में भी पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है। इन सभी का दृष्टान्त दृष्ट मष्ट प्रतीत होता है कि नरसी पर कबीर का भी किसी न किसी रूप में प्रभाव रहा है। रामानंद का प्रभाव नरसी पर संभव है प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप में ही पड़ा है।

नरसी पर अन्य प्रभाव

इनके अतिरिक्त नरसी पर मुख्यतः भगवत, गानगाविन एवं पद्मपुराण का प्रभाव परिलक्षित होता है। नरसी ने अपने मंत्रालान् ग्रंथों में कई ऐसे संप्रदायों तथा धर्मों के भक्तों एवं गणों

के सम्पर्क में आकर भक्ति की प्रेरणा प्राप्त की होगी, जिनके सवध में आज हमें कुछ भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

साहित्यिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत विषय पर विचार करने से पूर्व यहाँ हम संक्षेप में गुजरात प्रदेश एवं गुजराती भाषा के नामकरण, विस्तार आदि पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।

गुजरात का नामकरण

इतिहासकारों का कहना है कि शककुल की विदेशी गुर्जर जाति ई. सन् की ५वीं शती से भी पूर्व भारत में प्रविष्ट होकर दक्षिण पंजाब, राजस्थान और फिर वहाँ से नर्मदा तक के विस्तृत भू-भागों में फैलकर बस गई।^१ विद्वानों की मान्यता है कि इसी गुर्जर जाति पर से गुर्जर + त्वा, गुर्जर + ट्ट, गुर्जर + राट्ट, आदि रूप में विकसित होकर 'गुजरात' शब्द बना है। आठवीं से दसवीं शती तक के उत्कीर्ण लेखों में गुजरात के लिए गुर्जरत्वा-मण्डल, गुर्जरत्वा-भूमि, गुज्जरात्ता आदि प्रयोग मिलते हैं।^२ श्री एन. वी. दिवेठिया ने गुजरात शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए लिखा है, 'संभव है 'गुज्जर' शब्द में अरबी का 'आत' प्रत्यय मिलने पर 'गुजरात' शब्द बना हो, क्योंकि 'जाहिरात', 'ठकरात' जैसे शब्दों में भी यही प्रत्यय जुड़ा हुआ है।'^३ प्रसिद्ध अरब यात्री अलबरूनी (ई. सन् १०७०-१०३०) ने भी एक स्थान पर गुजरात के लिए 'गुज्रात' शब्द का प्रयोग किया है।^४

गुजराती भाषा : नामकरण, विस्तार एवं विकास

उत्तर में कच्छ और मेवाड़, मारवाड़, दक्षिण में थाणा जिला, पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में मालवा खानदेश के मध्य आजकल प्रयुक्त होनेवाली भाषा 'गुजराती' नाम से अभिहित की जाती है।^५ गुजरात की भाषा के अर्थ में 'गुजराती' शब्द का प्रयोग कवि प्रेमानन्द (१७वीं शती) ने सर्व प्रथम किया है।^६ इसके पश्चात् ई. सन् १७३१ में जर्मनी की राजधानी बर्लिन के एक पुस्तकालयाध्यक्ष ला कोझ ने अपने एक लेख में गुजराती भाषा के लिए गुजराती शब्द का प्रयोग किया है।^७ इसके बाद प्रायः सभी विद्वानों ने गुजराती भाषा के लिए सर्वत्र इसी शब्द का व्यवहार किया है।

गुजराती भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृत से विकसित नागर अपभ्रंश में मानी जाती है। अपभ्रंश से अर्वाचीन गुजराती भाषा की विकास-दशा को बताते हुए श्री अनन्तराय रावळ निम्नलिखित हैं—“वि. स. ६५० तक अपभ्रंश, ६५० से १३वीं शती तक मध्यकालीन अपभ्रंश, १५५०

१. गु. सा. म., पृ. १। २. हिन्दी साहित्य कोश, पृ. २६६। ३. गुजराती भाषा अने साहित्य, भाग २।

४. (अ) हि. सा. को., पृ. २६६।

(आ) अलबरूनी ने 'आव' में 'जयपुर' तक के प्रदेश के लिए ही 'गुजरात' का प्रयोग किया है।

Gujarati Language and Literature P. 193 ५. गु. सा. म., पृ. १।

६. दशम स्कन्ध, नागदमण प्रमंग, 'बाधु नागदमण गुजराती भाषा', प्रेमानन्द, पृ. १२०।

७. हि. सा. को. पृ. २६७।

से १६५० तक आरम्भकालिक गुजराती १६५० से १७५० तक मध्यकालीन गुजराती और १७५० के पश्चात् अर्धवर्षीय गुजराती का काल माना जाता है ।^१

गुजराती साहित्य का काल-विभाजन

गुजराती साहित्य के इतिहासवेत्ताओं ने गुजराती साहित्य के विकास का मुख्य चार भागों में विभाजित किया है —

- १ प्रारम्भिक गुजराती साहित्य (ई सन १२००-१४५०)
- २ पूर्व मध्यकालीन गुजराती साहित्य (ई सन् १४५०-१७००)
- ३ उत्तर मध्यकालीन गुजराती साहित्य (ई सन १८५० से आज तक)

प्राचाय हम्बद्वे के समय से कवि दयाराम तक का साहित्य प्राचीन एवं मध्यकाल के अन्तर्गत माना जाएगा और कवि दयाराम के पश्चात् अजमेरा के भागमन से अब तक का साहित्य अर्धवर्षीय साहित्य ।

गुजराती का प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य

हिंदी की भांति गुजराती की प्रारम्भिक रचनाएँ भी पद्य में ही उपलब्ध हानी हैं । व्याकरण व्याख्या धार्मिक कथा-वार्ता सम्बन्धी गद्य रचनाएँ पद्य की अपेक्षा प्रमाण में स्वल्प हैं । प्रारम्भिक गुजराती साहित्य कई काव्य शैलियाँ में मिलता है । हमारे आत्माध्य कवि नरसी के पूर्व जन साधुओं ने रास-साहित्य का उद्गम के उस चरम शिखर पर पहुँचा दिया था कि प्रागे प्रागे काल गुजराती साहित्य के इतिहासकारों ने उस युग को भी रास युग के नाम से अभिहित किया है । जिस प्रकार हिंदी-साहित्य के खोरगाथा काल में खोरगम प्रधान रासा ग्रन्थों के प्रचुर रूप में प्रणयन के माय-माय विद्यापति की शृङ्गार प्रचुर रचनाएँ तथा अनोर खुसरो की हाम्य रसपूर्ण पहेलियाँ-मुकुरियाँ उपलब्ध होती हैं उसी प्रकार गुजराती-साहित्य के इतिहास के इस प्रारम्भिक साहित्य में रास-साहित्य के अनिरक्त पाण्डु, बारहमासा कवको, प्रबन्ध आख्यान चञ्चरी, धवल आदि विभिन्न काव्य शैलियों में निहित साहित्य मिलता है । 'रास साहित्य का प्राचीन भाग मुख्यतः जन-कवियों द्वारा ही प्रणीत हुआ है किन्तु हमारी कवि रचयिता प्रसिद्ध भवाईकार असावन्त नायक रणमन्त छंद के रचयिता श्रीधर व्यास (ई सन् १३६६) मन्देश गमक के रचयिता अद्भुत रहमान (ई सन १४२०) तथा सदैव वसन्तरेख के प्रणेता भीम (ई सन १५वीं शती) जनेतर कवि थे ।

इनके अनिरक्त इस युग में भक्ति मूलक पद्य साहित्य का भी निर्माण हुआ, जो गद्य एवं वचनात्मक दोनों शैलियों में उपलब्ध होता है ।

अब यहाँ हम उपर्युक्त मध्यकालीन काव्य शैलियों का परिचय देते हुए नरसी द्वारा प्रयुक्त काव्य शैलियों पर विचार करेंगे ।

१-रास-रासो

‘रास’ देशी रागो मे धार्मिक अथवा वर्णनात्मक विषय को लेकर लिखा जाता है। ‘रासो’ ‘रासक’ का ही विकसित रूप है। १२वीं शती के अन्तिम चरण से लेकर नरसी तक रास-साहित्य का प्रचुर रूप मे सर्जन हुआ है। इसमे धर्मपुरुष एव उत्तम श्रावको के चरित्र, तीर्थ-कथा एव उपदेश आदि विषयो के आधार पर काव्य-रचना की गई है। ‘राम’ के लघु-अध्यायो को ‘भास’, ‘ठवणी’, अथवा ‘कडबक’ सज्ञा दी जाती है।

प्रारम्भ मे ‘रामक-काव्य’ ताल और लय के आधार पर गाया जाता था और अभिनीत भी होता था। रासक नृत्य मे स्त्री-पुरुष तालियाँ अथवा छोटे डडो से ताल देते हुए नाचते थे। यही आगे चलकर भाव एव गेय-तत्त्व-रहित हो जाने पर केवल धार्मिक आख्यान अथवा उपदेश का विषय रह गया। ‘मप्लक्षेत्रिरासु’ मे ‘रामक-साहित्य’ के सम्बन्ध मे इम प्रकार का उल्लेख मिलता है—

बड़ सड़ सहड़ श्रमणसंघ सावय गुणवंता
जोयड़ उच्छवु जिनह भुवणि मनि हरष धरंता।
तीछे तालरस पडड़ बहु भाट पदंता ॥४८॥
सविहू सरीषा सिणगार सवि तेव तेवडा।
नाचड़ धामीय रंग भरे तउ भावड़ हअडा
सुललित वाणी मधुरि सारि जिण गुण गायंता
ताल मानु छन्द गीत मेलु वाजिन्न वाजंता ॥४९॥

२-फागु अथवा फाग

संस्कृत के फल्गु शब्द से ‘फाग’ विकसित हुआ है। इसमे वसन्तश्री का उद्दीपन के रूप मे वर्णन करते हुए गेय-शैली मे भी प्रेमिकाओ के सयोग एव वियोग का वर्णन किया जाता है। जैन कवियो ने फागु काव्य मे सयम एव त्याग के उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत किये हैं। इनमे प्रेमी युगल अन्त मे जैन धर्म मे दीक्षित हो जाते हैं। यह एक प्रकार से ‘रास’ का ही सक्षिप्त रूप है। इसमे वर्णनात्मक की अपेक्षा गेय-तत्त्व की प्रधानता रहती है। कुछ जैनेतर कवियो ने भी फागु काव्य लिखे हैं, जिनका विषय प्रायः कृष्ण-गोपियों की मधुर लीलाओ का गान रहा है।

३-षड्ऋतु

षड्ऋतु नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि इसमे छ ऋतुओ का वर्णन किया जाता है। इसका विषय सम्भोग शृङ्गार रहता है।

४-बारहमासी

इसमे विप्रलभ शृङ्गार के भावो की अभिव्यजना की जाती है। प्रेमिका अपनी वियोग-दशा का वर्णन स्वयं करती है। जैन तथा जैनेतर दोनो कवियो ने इस शैली मे काव्यो का प्रणयन किया है। जैनेतर कवियो के पात्र राधा-कृष्ण अथवा राम-सीता होते हैं।

से १६५० तक आरम्भवातिक गुजराती, १६५० से १७५० तक मध्यकालीन गुजराती और १७५० के पश्चात अर्वाचीन गुजराती का काल माना जाता है।^१

गुजराती साहित्य का काल-विभाजन

गुजराती साहित्य के इतिहासवेत्ताओं ने गुजराती साहित्य के विकास को मुख्य चार भागों में विभाजित किया है—

- १ प्राचीन गुजराती साहित्य (ई. सन १०००-१४५०)
- २ पूर्व मध्यकालीन गुजराती साहित्य (ई. सन १४५०-१७००)
- ३ उत्तर मध्यकालीन गुजराती साहित्य (ई. सन १८५० से आज तक)

आचार्य हेमचन्द्र के समय से कवि दयाराम तक का साहित्य प्राचीन एवं मध्यकाल के अन्तर्गत माना जाएगा और कवि दयाराम के पश्चात अग्नेजा के आगमन से अब तक का साहित्य अर्वाचीन साहित्य।

गुजराती का प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य

हिन्दी की भांति गुजराती की प्रारम्भिक रचनाएँ भी पद्य में ही उपलब्ध हैं। व्याकरण व्याख्या, धार्मिक कथा-वार्ता सम्बन्धी गद्य रचनाएँ पद्य की अपेक्षा प्रमाण में स्वल्प हैं। प्रारम्भिक गुजराती साहित्य कई काव्य शैलियों में मिलता है। हमारे आलाप्य कवि नरसी के पूर्व जन साधुओं ने रास-साहित्य का उन्नति के उस चरम शिखर पर पहुँचा दिया था कि प्राग प्रायेण गुजराती साहित्य के इतिहासकारों ने उस युग को भी रास युग का नाम से अभिहित किया है। जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के वीरगाथा काल में बीररस प्रधान रामोद्या के प्रचुर रूप में प्रणयन के साथ-साथ विद्यापति की शृङ्गार प्रचुर रचनाएँ तथा अमीर खुसरो की हार्म्य रसपूर्ण पहेलियाँ-मुश्कियाँ उपलब्ध होती हैं, उसी प्रकार 'गुजराती-साहित्य के इतिहास के इस प्रारम्भिक साहित्य में रास-साहित्य के अतिरिक्त पागु, बारहमासा कक्का प्रबन्ध आख्यान चम्बरी, धवल आदि विभिन्न काव्य शलियाँ में निर्मित साहित्य मिलता है। रास साहित्य का प्राचीन भाग मुख्यतः जन-कवियों द्वारा ही प्रणीत हुआ है किन्तु हस्तावली के रचयिता प्रसिद्ध भवाईवार अमात नायक रणमल्ल छत्र के रचयिता आधर व्यास (ई. सन् १३१६) मन्देश गमक के रचयिता अष्टुल रहमान (ई. सन १४२०) तथा सत्य वत्सचरित्र के प्रणेता भीम (ई. सन १५वीं शती) जनेतर कवि थे।

इनके अतिरिक्त इस युग में भक्ति मूलक पद-साहित्य का भी निर्माण हुआ जो मेघ एवं वननात्मक दोनों शलियाँ में उपलब्ध हैं।

अब यहाँ हम उपर्युक्त मध्यकालीन काव्य शलियाँ का परिचय दत्त हुए नरमा द्वारा प्रयुक्त काव्य शलियाँ पर विचार करेंगे।

इस काव्य शैली में नरसी की भी रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। 'नरसिंह महेता-वृत्त काव्य सग्रह में वारहमासा' का एक पत्र प्रकाशित है जिसमें काव्यिक सभाश्रित भाव तथा का राधिका व विरह का वर्णन किया गया है।^१ आश्रित म वृष्ण मित्र हान पर राधा का विषोष सभाष की सुखद स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। नरसी का एक 'वारहमासा' काव्य अप्रकाशित है जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

५-कविका अथवा मातका

यह एक ऐसा काव्य रूप है जिसमें प्रत्येक पंक्ति का प्रथम अक्षर वचाराणि अथवा अचाराणि प्रथम में आता है। कविका में कचाराणि तथा मातका में अचाराणि प्रथम रहता है। जन साधुओं में प्रायः धर्म और नीति के उपदेश के लिए ही इस शान का व्यवहार किया है। धारा पीतम आदि जनतर कविया में भी इस शैली में काव्य रचनाएँ की हैं। गुजराती हाथप्रतानी गणनित यानी म रग शनी की नरसी द्वारा प्रणीत एक रचना का उल्लेख मिलता है।

६-विवाहलउ

जन साधु-माधविया के दीक्षा प्रसंग को लेकर जन कविया द्वारा चरितात्मक गम-काव्य के रूप में लिखे गये काव्य विवाहलउ के नाम से अभिहित किए जाते हैं। इनमें दीक्षा के लिए प्रस्तुत व्यक्ति का समय-मुदरी के साथ विवाह वर्णित होता है। जनतर कविया ने भी इस शैली के अनुकरण पर शिव विवाह (नाकर) ईश्वर विवाह (मुरारी) जैसे काव्य लिखे हैं। इस शैली में निम्न एक भी रचना नरसी की उपलब्ध नहीं हुई है किन्तु उनके राधा-वृष्ण की मधुर प्रीति के पदों में राधा विवाह के पद अवश्य मिलते हैं।^२

७-प्रबध

प्रबध में ऐतिहासिक घटना के आधार पर आजपूण शैली में बीररस का वर्णन किया जाता है। जन एक जनतर दोना कविया ने इस शैली में काव्य लिखे हैं। नरसी का मुख्य विवेच्य विषय राधा-वृष्ण की मधुर लाना-ला का गुणगान ही था। जन इस शैली के काव्य का उनमें अभाव रहना स्वाभाविक है।

८-आख्यान

जिसी भी पूर्वकालिक प्रसंग के कथन को आख्यान कह सकते हैं। इसकी कथावस्तु पुराण या इतिहास से ली जाती है। विभिन्न देशीयगायों में आख्याने लिखे जाते हैं। गुजराती साहित्य में नरसी इस शैली के प्रथम प्रणयता माने जाते हैं।^३ जिस प्रकार जन साधुओं ने धर्म जनगमा से कथावस्तु लेकर रासों का प्रणयन किया उसी प्रकार जनतर कविया ने भी अपने पुराणों से भगवत्क्रीला के प्रसंग लेकर आख्यान-काव्यों का सज्जन किया है। नरसी की सुदामाचरित चानुरीओ, दाणलीगा, राससहस्रपदी आदि काव्यकृतियाँ आख्यानात्मक ही हैं। नरसी के आत्मपरक काव्य पुराणों से सम्बन्धित न हान पर भी प्रायः आख्यान शैली के ही अतगत समा

हित किए जाएंगे। गुजरात के भालण और नाकर आदि कई कवियों ने भी आख्यान-काव्य लिखे हैं, किन्तु इस काव्य-शैली का चरम विकास प्रेमानन्द के आख्यान-काव्यो में ही दृष्टिगत होता है।

६-गरबो-गरबी

इस काव्य-शैली का मूल 'देशियो' में सन्निहित है। दोहा, मोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छन्दो के आधार पर निर्मित गीत 'देशी' कहलाते हैं। पन्द्रहवीं शती के पूर्व जैन रास-माहित्य में दोहा, चौपाई आदि मात्रिक छन्दो का प्रयोग मिलता है। 'रास-काव्य' गेय होने के कारण उममें गेयता विषयक प्रयोग वैविध्य के दर्शन भी मिलते हैं। इन्हींसे देशियाँ अस्तित्व में आई हैं। इसके पश्चात् छोटी देशियो से 'पद' और बड़ी देशियो से 'कडवा' काव्य-शैलियाँ उद्भूत हुईं। आगे इन्हीं 'पद' एवं 'कडवा' से क्रमशः 'गरबी' और 'गरवा' काव्य-शैलियाँ विकसित हुईं।

हमारे विवेच्य कवि नरसी के कई पद राम-गरवा की भाँति गोलवृत्त के रूप में घूमते हुए गये जा सकते हैं। 'गरवा' और 'गरबी' दोनों काव्य-शैलियों के विवेच्य विषय में भी पर्याप्त भिन्नता रहती है। भावात्मकता और सक्षिप्तता 'गरबी' की मुख्य विशेषताएँ मानी जाती हैं। 'गरवा' वर्णनात्मक शैली में निर्मित एक दीर्घ रचना होती है। डा अनन्तराय रावळ इनके अन्तर को अन्य रूप से स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—“नरसी, भीम, भालण, दयाराम आदि भक्तों ने अपने पदों में राधा-कृष्ण की मधुर-नीला के गीत गये हैं। तथा बल्लभ और रणछोडजी दीवान के पद शक्तिपूजा से सम्बद्ध हैं। अतः 'गरबी' एवं 'गरवा' का सम्बन्ध क्रमशः वैष्णव-भक्ति और शक्तिपूजा से माना जा सकता है।”

उपर्युक्त काव्य-शैलियों में से नरसी ने मुख्यतः आख्यान काव्य-शैली के आधार पर ही अपने साहित्य का प्रणयन किया है। उनके राधा-कृष्ण की मधुर भावनाओं के स्फुट पद 'गरबी' से सम्बद्ध माने जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त 'वारकरी मम्प्रदाय' के सन्त नामदेव की अभग शैली का भी नरसी पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 'झूलणा' नरसी का प्रिय छन्द रहा है। नरसी-रचित झूलणा छन्द के पदों पर नामदेव के अभगों का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगत होता है।

(ग) तुलना

राजनीतिक परिस्थिति

सूर एवं नरसी के समय की राजनीतिक परिस्थिति लगभग समान ही रही। इस्लाम एक राजशक्ति का धर्म होने के कारण दोनों प्रदेशों की विजित हिन्दू जाति पर वह बलात् कृपाण एवं दण्ड के आधार पर थोपा जा रहा था। उत्तर भारत की ही भाँति इस समय की गुजरात की राजनीतिक परिस्थिति भी विष्टाह्वलित एवं अराजकतापूर्ण रही। लगभग १३वीं शती के अन्तिम चरण से ही गुर्जर-धरा पर से हिन्दू राजाओं का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। मुसलमानों ने भयकर अमानुषी एवं घृणित अत्याचारों से हिन्दू प्रजा के शान्त जीवन को छिन्न-विच्छिन्न कर दिया। दिल्ली के सुल्तानों (मन् १२०६-१५२६) की भाँति गुजरात के भी सुल्तान

धर्माध्य क्रूर कट्टर इस्लामी थे और बलपूर्वक हिन्दुओं का मुसलमान बनाने लगे थे। हमारे विवेच्य कवि नरसी के समय कुछ बाल तब जूनागढ़ पर हिन्दू राजा रा भाडसिंह का शासन रहा किन्तु वह भी महमूद बेगडा द्वारा पराजित होकर मुसलमान बना लिया गया।

रस भीति सूर ने जिस प्रकार के विषम राजनीतिक वातावरण में रहकर साहित्य-सृजन किया लगभग उसी प्रकार की राजनीतिक अराजकतापूर्ण स्थिति में नरसी ने भी अपने साहित्य का निर्माण किया था। नरसी का लेकर इतना अवश्य अधिक कहा जा सकता है कि राजनीतिक विषम-वातावरण का प्रभाव जितना उन पर पड़ा उतना सूर पर नहीं।

सामाजिक परिस्थिति

राजनीतिक परिस्थितियों की ही भीति दोनों कवियों के समय की सामाजिक परिस्थिति भी विषमतापूर्ण थी। दोनों प्रदेशों की हिन्दू प्रजा मुसलमान बादशाहों के घोर प्रत्याचारा में सन्तप्त थी। उस समय समाज में भ्रष्टाचार के विचार व्याप्त थे भी अधिक प्रबल रूप में विद्यमान थे। बंगल एक गत शूद्र के यहाँ भजन-गीतन करने के कारण नरसी का जानि गये समाज ने भयवश घन्टणाएँ दी थी जिसका वर्णन पद्य में किया जा चुका है।

धार्मिक परिस्थिति

सूर एक नरसी के समय की दोनों प्रदेशों की धार्मिक परिस्थिति भी निम्न दशा का पहुँच गई था। मुसलमानों के समय में जनता की स्वतन्त्र-बुद्धि के कुण्ठित होने से अज्ञानवाद जैसे बुद्धि प्रमुख दशन का समझने की शक्ति के अभाव में उस समय उत्तर भारत एवं गुजरात में कई पाखण्डों पथ चल पड़े थे। अष्टछाप के कवियों ने भी धर्म की बिहृत स्थिति का कई स्थानों पर संकेत किया है। परमानन्द नाम इस सम्बन्ध में इस प्रकार लिखत हैं—

पाखण्ड दम्भ बढ़यो बसिगुं मे अज्ञान भयो लोप ।

परमानन्द वेद पढ़ि बिगयो, का पर कोज कोप ॥

हरमाछा प्रसंग में नरसी का कई ऐसे पाखण्डों माधु-मन्यामियों के साथ बिना हुआ, जो अज्ञान तथा निगुण ब्रह्म पर बनी-बड़ी डाले मारने पर भी निरजड एवं अज्ञानी थे। नरसी से पूर्व गुजरात में वर्णव्यवस्था का प्रचार एवं प्रसार होने पर भी गुजरात के जिन भू-भाग में नरसी हुए वहाँ का तत्कालीन धार्मिक वातावरण राधा-कृष्ण की मधुर भक्ति के लिए प्रगल्भ अनुकूल नहीं था। ऐसे विपरीत राज-राधा-कृष्ण की प्रेम भक्ति के लिए अनिवार्य मानकूल प्रगल्भ था। सूर के समय तक वह विभिन्न वर्णव्यवस्था का बन्ध बन गया था। अयोग्य व्रज का प्राप्त कर भक्ति ने नाराजता में कहा था—

बदावन पुन प्राप्य नवीनेष मुनिषी ।

जाताह मुषती सम्यक् प्रवृत्त्या तु साम्प्रतम् ॥^१

मैं व्रज का पुन प्राप्त कर अनौष मुनी मुषता ॥ ग-१६ ।

^१ श्रीमद्भागवत, 'आनन्द माण्डव्य', पृ० १, गोरखपुर, प्रकाशक, १९६७।

साहित्यिक परिस्थिति

अपने पूर्व की वीरगाथा काव्य, सन्तकाव्य आदि विविध काव्यधाराओं के विषय एव जैली से सूर जिस भाँति किसी न किसी रूप में प्रभावित रहे, उसी भाँति नरसी भी अपने पूर्व की काव्य-प्रणालियों से प्रभावित रहे हैं। नरसी के पद गरवी जैली से सम्बद्ध हैं। उनके झूलना छन्द में निबद्ध पद मराठी सन्त नामदेव से प्रभावित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त विषय की दृष्टि से हमारे दोनों विवेच्य कवि 'भागवत' से प्रभावित रहे हैं। जिस भाँति सूर-काव्य का मेरु-दण्ड 'श्रीमद्भागवत' माना जाता है, उसी भाँति नरसी के समस्त कृष्णलीला-परक काव्य एव स्फुट पद 'भागवत' पर ही आधारित हैं।

इस प्रकार सूर एव नरसी के साहित्यिक प्रेरणा-स्रोत कुछ को छोड़कर प्रायः समान ही रहे हैं। श्रीमद्भागवत, जयदेव, कबीर, नामदेव आदि दोनों के समान रूप से 'प्रेरणा-स्रोत' कहे जा सकते हैं।

चतुर्थ अध्याय
सूर एवं नरसी के काव्य का
दार्शनिक-पक्ष

चतुर्थ अध्याय सूर एवं नरसी के काव्य का दार्शनिक-पक्ष

सूर एवं नरसी के साहित्य की पृष्ठभूमि पर विचार करने के पश्चात् यहाँ दोनों के काव्य के दार्शनिक-पक्ष पर विचार किया जा रहा है ।

सूर एवं नरसी तत्त्वतः दार्शनिक नहीं थे । उनके साहित्य का प्रयोजन दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण नहीं किन्तु रास-रसेश्वर भगवान् कृष्ण की मधुर-लीलाओं का गान था । कृष्ण को भक्ति-लभ्य मानकर ही दोनों अर्हनिश उनका माहात्म्य गान किया करते थे^१, किन्तु भक्ति का दर्शन के साथ प्रगाढ़ सम्बन्ध होने से दोनों के काव्य में उच्चकोटि के दार्शनिक सिद्धान्तों का निरूपण भी हुआ है ।

सूर का सम्बन्ध ऐसे सम्प्रदाय से रहा, जिसका मूल भारतीय दर्शन की किसी विशेष चिन्तनधारा से सम्बद्ध है । सूर शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ के शिष्य थे । अतः उनके काव्य में वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म, जीव, जगत्, ससार, माया, मोक्ष आदि दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण होना स्वाभाविक है ।

सूर की भाँति नरसी का किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध नहीं था । उनके दीक्षागुरु कौन थे, इसका आज तक एक भी प्रामाणिक उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ है । सूर की तरह उनको आचार्य वल्लभ जैसे श्रेष्ठ गुरु से विधिवत् न 'तत्त्व श्रवण' का अवसर प्राप्त हुआ था और न 'लीलाभेद' सुनानेवाला कोई अधिकारी आचार्य ही उनको मिला था । अपने जीवन-काल में वे अनेक सन्तों के सम्पर्क में आए । सम्भव है, सन्तों के पावन सत्संग से ही उनको उत्तम भक्ति एवं उच्चकोटि का दार्शनिक ज्ञान उपलब्ध हुआ हो । ब्रह्म, जीव, जगत्, माया आदि विषयों से सम्बद्ध उनके दार्शनिक विचार 'भक्तिज्ञानना पदों' में मिलते हैं । यहाँ उनके दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालने से पूर्व हम यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक समझते हैं कि उनकी विचार-धारा किस दर्शन के अधिक निकट है ।

इस सम्बन्ध में डा. थूथी अपने शोधग्रन्थ में लिखते हैं, "नरसी एवं वल्लभाचार्य के विचारों एवं भावों में अद्भुत साम्य है ।"^२ नर्मद नरसी के विष्णुस्वामी मतावलम्बी होने की सम्भावना बताते हुए लिखते हैं—“विष्णुस्वामी ने शालिग्राम के पूजन, भागवत और गीता को प्रमुखता दी है । नरसी शालिग्राम की पूजा करते थे और कृष्णावतार की महिमा गाते फिरते थे । अतः

^१ पुरुषः स परः पार्य भक्त्यालभ्यस्त्वनन्यया । श्लोक ८८, शुद्धाद्वैत मार्तण्ड, गो० गिरधर ।

^२ There is remarkable similarity of views and sentiments between Narasinha and Vallabhacharya. Vaishnavas of Gujarat.

सम्भव है वे विष्णुस्वामी के मतानुयायी हों।^१ ऐसी सम्भावना की जाती है कि विष्णुस्वामी की दार्शनिक परम्परा में आचार्य बल्लभ हुए थे। घट नर्मद अप्रत्यक्ष रूप से नरसी की दार्शनिक विचारधारा का सम्बन्ध शुद्धादित के साथ निर्धारित करना चाहते हैं। हरिप्रसाद फ भट्ट लिखते हैं, इनका बण्णव भाग बल्लभाचार्य के जमा ही था, पर उस समय वह पर्याप्त विकसित अवस्था में नहीं था।^२

डा जगदीश गुप्त ने अपने शोधग्रन्थ में नरसी के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को शुद्धादित के अनुरूप ही मिला दिया है। वे लिखते हैं 'बल्लभाचार्य ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द, पूर्णपुरुषात्तम, अक्षर भवशक्तिमान स्वतन्त्र व्यापक, अनन्त, पङ्कगुणापेत, विरुद्धधर्माश्रयी तथा अविच्छिन्नपरिणामी माना है। प्रथम और अन्त के कुछ विशेषण शुद्धादित के अन्तर्गत माय ब्रह्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का व्यक्त करत हैं। नरसी महेता के काव्य में भी ब्रह्म की ये विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं। वस्तुतः ब्रह्म के विषय में शुद्धादित और नरसी महेता के दार्शनिक मत की समानता दर्शनीय है।'^३

अध्यापक के. वराराम का शास्त्री ने भी नरसी के दार्शनिक सिद्धान्तों पर विचार किया है। उन्होंने नरसी का विष्णुस्वामी-परम्परा से ही सम्बद्ध माना है। वे लिखते हैं, श्रीबल्लभाचार्य के अविच्छिन्नपरिणामवाद विशुद्ध ब्रह्मवाद अथवा शुद्धादित सिद्धान्त के बीजरूप में तथा उपनिषद् के महावाक्य 'एतदात्म्यमिदं सर्वं, स आत्मा तत्त्वमसि' और समग्र सृष्टि भगवद्विष्णु का परिणाम है आदि सिद्धान्तों के दर्शन नरसी के इन पदों में उपलब्ध होते हैं।^४ शंकराचार्य अथवा उनके परवर्ती भट्ट प्रपञ्च के सिद्धान्त में इन सिद्धान्तों की विकसित परम्परा का निरूपण हुआ है। इसीसे समकालीन विष्णुस्वामी के सिद्धान्तों में तो शुद्धादित के दर्शन उपलब्ध होते ही हैं। हमारे विवेक्ष्य कवि नरसी का इसी परम्परा में होना अधिक सम्भाव्य है।^५

डा धूषी, नर्मद ह फ भट्ट, डा जगदीश गुप्त तथा के. का. शास्त्री के विचार प्रायः समान ही हैं। सभी नरसी को शुद्धादित दर्शन से ही सम्बद्ध मानते हैं। इसके साथ ही नरसी के पदों में विराट् एव सफलव्यापी ब्रह्म तथा माया जीव, जगत् आदि का जिस रूप में निरूपण मिलता

१ नमगण', द्वितीयावृत्ति, १८-०, पृ० ४१।

२ 'कुडिप्रशारा' पृ० ४०, १६०३, 'पञ्चरमा तथा सोलमा सैवामा गुजरातमा धरि गयेला भगवद्विष्णो' निबन्ध में पृ० २३६।

३ गु. अ. छ. तु. अ., पृ. १७४।

४ 'अ' जागीने जोउ तो । न म का स, पृ. ४८६।

'आ' निरखने गगनमा । न म का स, पृ. ४८४।

५ श्री बल्लभाचार्यना अविच्छिन्नपरिणामवाद, विशुद्ध ब्रह्मवाद तथा शुद्धादित सिद्धांतना बीजरूपे अने उपनिषद्ना महावाक्य 'एतदात्म्यमिदं सर्वं, स आत्मा, तत्त्वमसि, ना तेम ज संपन्न सृष्टि भगवाननी इच्छासृष्टि छे उपनिषत्सिद्धान्तना दर्शन, अनिष्टना उत्तपणेमा सुबोध छे श्री शंकराचार्य के पक्षी तरतमा नए थयेला भट्ट प्रपञ्चना सिद्धान्तमा आनी थोटा एण विराट् देसाव छे लगभग एनी नतीरमा ज थयेला द्विष्ट दर्शना नृसिंहेपोसर विष्णुस्वामीना सिद्धान्तमा ता 'शुद्धादित' नी भाषी थाव छे न नरसिंहीनी आ परम्परामा हावानी आदी सम्भावना नथी 'नर्मद महेताना पं', ४ का शारथी, पृ. ३७।

है, उसके आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि उनके दार्शनिक विचार शुद्धाद्वैत अथवा ब्रह्मवाद के ही अनुरूप हैं। जगत् की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने शुद्धाद्वैत के अनुसार 'अविकृत-परिणामवाद' को ही माना है। शुद्धाद्वैत के मूल प्रवर्तक विष्णुस्वामी एवं पुनरुद्धारक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। अपने दार्शनिक सिद्धान्तों को लक्ष्य में रखकर विष्णुस्वामी ने 'सर्वज्ञ-सूक्ति' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था, जो आज अनुपलब्ध है। 'श्रीमद्भागवत' के प्राचीन भाष्यकार श्रीधर ने लगभग १३वीं शती में अपने भागवत के भाष्य में 'सर्वज्ञसूक्ति' के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किये हैं, जो विष्णुस्वामी के दार्शनिक विचारों की ओर संकेत मात्र करते हैं—

तदुक्तं विष्णुस्वामिना—

ह्लादिन्या संविदाश्लिष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः ।

स्वाविद्या संवृतो जीवः संक्लेश निकराकरः ॥

तथा

स ईशो यद्वशे माया स जीवो यस्तयाऽदितः ।

स्वाविर्भूत परानन्दः स्वाविर्भूत सुदुःखभूः ॥

स्वादृगुत्थविपर्यासभव-भेदजनीशुचः ।

यन्मायया जुषान्नास्ते तमिमं नृहरि नुमः ॥'

“ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है और वह अपनी ह्लादिनी सविद् के द्वारा आश्लिष्ट है। जीव अपनी ही अविद्या-माया से आवेष्टित है और वह सर्वक्लेशों का आगार है। माया ईश्वराधीन एवं जीव माया से आवृत है। जीव स्वयं आनन्द प्राप्त करने का अधिकारी है और स्वयं दुःख भी भोग करता है। सत्, चित्, नित्य एवं पूर्णानन्दमय ईश्वर को विग्रहधारी नृसिंह भी कह सकते हैं।”

नरसी के ब्रह्म के सच्चिदानन्द स्वरूप तथा जीव, माया विषयक विचार विष्णुस्वामी के उपर्युक्त विचारों से पूर्ण साम्य रखते हैं। अतः नरसी के दार्शनिक विचार महद् अंश में शुद्धाद्वैत से ही सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनमें कहीं शंकराचार्य के केवलाद्वैत अर्थात् अद्वैतवेदान्त के सिद्धान्त की विचारधारा भी दीख पड़े, तो वह उनके जगत् के प्रति सामान्य रूप से अभिव्यक्त किये गये विचार ही कहे जाएंगे।^१

उपर्युक्त विवेचन से इतना स्पष्ट हो सका है कि सूर की भाँति नरसी के काव्य में भी मुख्यतः शुद्धाद्वैत दर्शन के ही तत्त्व उपलब्ध होते हैं। यहाँ हम प्रथम इस सिद्धान्त के ही प्रमुख तत्त्वों का निरूपण करने के पश्चात् दोनों कवियों के ब्रह्म, जीव, जगत्, माया, मोक्ष, रास आदि विषयों पर विवेचन प्रस्तुत करेंगे।

शुद्धाद्वैतवाद

‘शुद्धाद्वैत’ में शुद्ध शब्द का अर्थ है माया-रहित। माया के सम्बन्ध से रहित ब्रह्म ही जगत् का कारण एवं कार्य है। माया-शवलित ब्रह्म जगत् का कारण और कार्य नहीं है। ब्रह्मविदों

का भी यही मत है।^१ शुद्धाद्वय शब्द का शुद्ध च तद् अद्वयम् 'म प्रकार स वसधारय अथवा शुद्धया अद्वैतम्' का रूप में पठित-तत्पुरुष समाग करना उचित है।^२ ब्रह्मवाच्य स अभिप्राय है मय ब्रह्म इतिवाच्य ब्रह्मवाच्य अर्थात् ब्रह्म जीव जगत् मया ब्रह्मस्य है। जाव और जगत् दाना ही मय है। जगत् का उत्पत्ति व मयस्य म शुद्धाद्वैतवाच्य म अविष्टितपरिणामवाच्य का मिद्वान्त स्वीकार किया गया है। मया तात्पर्य यत् नि जगत् ब्रह्म का विचाररहित परिणाम है। ब्रह्म न ही अपनी रमण करने की इच्छा म ममस्य चराचर का गजन किया है। जिस प्रकार माँ अपनी इच्छा म पुत्रप्राप्ति है जाना और फिर भा यह निश्चित रहता है उसी प्रकार ब्रह्म भा जगत्प म परिणामि हारण भी विचाररहित हो रहता है। गुण म वत्त कुत्तानि आभूषण निमित्त निय जान पर भा गुण जिग प्रकार अविदारी रहता है और कामधनु एवं चिन्तामणि स ममस्य पत्नियों का उत्पत्ति हान पर भी य जिग भीनि अविदारी रहत है उसी भाँति ब्रह्म भा अविदारी है। इसी का अविष्टितपरिणामज्ञान रहत है।^३

ब्रह्म का स्वरूप

आचार्य बल्लभ न ब्रह्म 'नि ब्रह्म मन् चित और ध्यान' स्वरूप है। वह सवत् व्यापक अत्यय मयविविमान स्वतन्त्र मय एव गुणवजिर है। वह अद्वैत है। अय दाशनिवा न ब्रह्म का जहाँ अत्यन्त निविशण, निराकार एवं निग न माना है वहाँ आचार्य बल्लभ न ब्रह्मसूत्र व आचार्य पर ब्रह्म का मवधर्मोपपत्तेश्वर व अनुसार मवमय कहा है।

ब्रह्म अनन्त स्वाभाविय गुण स युक्त एवं मायाधीन है। वह अद्वैत है मवरूप और सव्य है। व अनन्तर्यामी वशानर, आधार आधार्य भुक्त प्राणभूत भूमान अधार, प्रकाशक एवं परमात्मा है। शक्ती पुत्तिका की तरफ वह मवाग ध्यान स्वरूप है। सच्चिदानन्द ब्रह्म निम 'और उसकी लीला भी निय है। बल्लभ-मम्प्रदाय म ब्रह्म व तीन रूप मुख्य मान जात है— (१) आधिदैविक परब्रह्म (२) आध्यात्मिक अन्तरब्रह्म और (३) आधिभौतिकजगत् ब्रह्म। आधिदैविक परब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप है। वह एकमात्र भक्ति ने ही लभ्य है। तत्तिरीयापनिषत् के अनुसार वह 'रमा व म' स्वरूप है। धीवृण ही स्वयं रमरूप परब्रह्म है। अक्षरब्रह्म ज्ञानमय है। उसम ध्यान-वाच्य स्वल्पमात्रा म निराहित रहता है। वाय एवं कारण म अमेद हान व कारण ब्रह्म स उत्पन्न वायस्य जगत् भा ब्रह्मरूप है।

आचार्य बल्लभ वर ब्रह्म अक्षर व ममान अत म निगुण निराकार नही है। अक्षर के अनुसार ब्रह्म का समुणत्वं उनके निगुणत्वं की अपक्षा थाडा निम्न है। उनके मत म ब्रह्म का समुण रूप प्राथमिक दशा म उपासना के निग है। जान दशा प्राप्त हान पर मगुण की अपक्षा नही

१ मायासम्य धरदित शुद्धमित्युक्तं तु यै । वायकाररूपं हि शुद्धं ब्रह्म न आविरम् ॥२॥
इतिब्रह्मविज्ञां दार्द शुद्धाद्वैतं यन्मनम् ॥ शुद्धाद्वैतमातएव, गो० विरचरती ।

२ शुद्धाद्वैत पन्थ म समास वसधारय । अद्वैत शुद्धयो प्राहु यच्छे तत्पुरुषं पुन ॥
शु मा गो विरचरती ।

३ रमणाभिनिद सर्वं मयैव स्वेच्छाऽभवत् । यवा मय स्वेच्छया हि कुण्डलाकारता गन ॥१॥
न निरारि तथा ब्रह्म वामै सुजे निरुक्तिम् । सुवच्छायाविकारित्वं नामधनोमयेरपि ॥२॥
शुद्धाद्वैतमातएव ।

रहती है। बल्लभ का ब्रह्म एक ही है—वह सगुण भी है और निर्गुण भी। वह जागतिक गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण एव आनन्दादि दिव्य-धर्म-युक्त होने के कारण सगुण है। इसी तरह वह निराकार भी है और साकार भी। इस प्रकार जब उस ब्रह्म के माहात्म्य का ज्ञान होता है और उसके द्वारा ब्रह्म-स्वरूप के प्रति तीव्र-भक्ति उत्पन्न होती है तब अन्त में उसीसे मुक्ति प्राप्त होती है।

ब्रह्म का विरुद्धधर्मश्रयत्व

आचार्य बल्लभ ने 'उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्', 'प्रकाशाश्रयाद्वा तेजस्त्वात्' आदि सूत्रों के आधार पर ब्रह्म को विरुद्ध सर्वधर्मयुक्त माना है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह'—इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म निर्धर्मक है तथापि सधर्मक है, निराकार है तो भी साकार है, निर्विशेष है तो भी सविशेष है और निर्गुण है तो भी सगुण है। वह अणु से भी अणु एव महान् से भी महान् है। ब्रह्म के रूप अनन्त है, फिर भी वह एक और व्यापक है। वह कूटस्थ-अचल है, फिर भी चल है। इस तरह वह अकर्ता और कर्ता, अविभक्त और विभक्त, अगम्य और गम्य जैसे परस्पर विरोधी धर्मों का आश्रय है। ब्रह्म अदृश्य होने पर भी दृश्य है। वह विविध प्रकार की सृष्टि करता है, फिर भी विषयों से दूर है। क्रूरकर्मा है, फिर भी निर्दय नहीं है। ब्रह्म और उसके धर्म सूर्य और प्रकाश की तरह अनन्य है। ब्रह्म अनेक रूपवाला है, फिर भी सैधव की तरह अन्दर और बाहर सर्वत्र सदा एकरम है, शुद्ध है। वह बालक है, फिर भी उत्तम रसिक है। वह जैसे स्ववर्ण है, वैसे ही परवर्ण—भक्ताधीन भी है। वह निर्मम, निरपेक्ष और चतुर है, फिर भी भक्तों के पास वह डरपोक, इच्छायुक्त एव प्रमत्त है। वह सर्वज्ञ है, फिर भी भक्तों के पास अज्ञानी है। भागवत में कहा गया है कि "विह्वलतापूर्ण वाते सुनकर योगेश्वर भगवान् कृष्ण दयापूर्वक मुमकाये और आत्माराम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करने लगे।" पूर्णकाम होने पर भी भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए ब्रह्म काम—इच्छा से सतप्त है। दीन न होने पर भी भक्त के समक्ष वह नम्रता से बोलता है। स्वयं प्रकाश होने पर भी भक्त के अतिरिक्त अन्य के पास वह प्रकाशित नहीं होता है। वह बाहर और अन्दर दोनों जगह रहता है। वह स्वतन्त्र होने पर भी पराधीन है। ब्रह्म आधार एव आधेय है, फिर भी अविकृत एव निर्लेप है। ब्रह्म प्रमाण एव प्रमेय, साधन और फल दोनों है।

इस तरह का ब्रह्म सर्वविरुद्ध धर्म का आश्रय-स्थान है। इसमें तर्क को कोई स्थान नहीं। सभी वाद भ्रमजन्य कल्पना के परिणाम हैं। किसी भी वाद ने ब्रह्म के अंश का स्पर्श भी नहीं किया है, फिर भी ब्रह्म अपनी इच्छा से सर्ववादों के अनुकूल हो जाता है। प्रत्येक वाद ब्रह्म के एक-एक अंश का प्रतिपादन करता है। ब्रह्म सभी वादों का अनुसरण करता है, क्योंकि अक्षर, पद, वाक्य भी ब्रह्मरूप ही हैं। अवतार धारण करने पर वह प्रापचिक जगत् के धर्मों को स्वीकार करता है, फिर भी वह अचल एव अच्युत है। वह निर्विकारी होने पर भी कृपा करके जगद्रूप

१ इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः । प्रहस्य सदयं गोपीरात्मारामोऽप्यरीरमत ॥

म परिणमित होता है। इस तरह ब्रह्म सभी विरुद्धधर्मों का आश्रय बनता है और अपने भगाध माहात्म्य को प्रकट करता है।

ब्रह्म का सचकतु त्व

ब्रह्म गदा अच्युत और अविष्टुत है। वह जगत् का रूप म परिणमित हाता है तथापि वह अविष्टारी है। निगुण ब्रह्म अपने भगाध माहात्म्य का प्रकट करन के लिए ही सष्टि के रूप म परिणमित हाता है। म एवानी न रमने म द्वितीयमच्छन् क अनुमार वह अकला रमण नही बन सकता था। अतः उसने दूसरे की बरपना की और फलतः एवाह बहुस्याम के रूप मे वह स्वय ही जीन जगत् आत्मा रूपा म परिणत हातर सीला बन गया। इस प्रकार वह आभिर्भाव तिराभाव क द्वारा अनय नीलाएँ करता रहता है।

उपयुक्त विवचन का सार यह है कि ब्रह्म मय पूण है। बड़ा कृष्ण है। वह समस्त विरुद्धधर्मों का आश्रय म्यान है। सुवर्णवटवकुडनादिवत वह जगत् रूप म विचार रहित स्थिति म परिणत होता है। वह भानन्द एव रसरूप है और परित्याग्य साधूना क अनुमार वही प्रत्येक युग म अवतरित होता है।

हमारे दिव्य ब्रह्म सूर एव नरसी की रचनाभा म ब्रह्म एव उसके स्वरूप का निरूपण महद् अंश म इसी रूप म हुआ है। यहाँ हम इसीके आधार पर दाना के ब्रह्म-सम्बन्धी विचारों की तुलना प्रस्तुत करते हैं।

ब्रह्म

उपनिषद् गीता भागवत एव अन्य पुराणा मे कृष्ण तथा ब्रह्म म अभेद माना गया है। भागवत म ऋषि मनु देवता महातेजस्वी मनुपुत्र और प्रजापति गण का विष्णु के अंश बताकर कृष्ण को सम्पूर्ण कलाआ स युक्त भगवान कहा गया है—

ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महीजसः ।

कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ॥२७॥^१

एते चाशकला पुस कृष्णस्तु भगवास्वयमः ।

तथा भगवान परमात्मा और ब्रह्म की एक ही अर्थ का ज्ञापक कहा है—

वदति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमदवयमः ।

ब्रह्मति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥११॥^१

आचार्य बलभ कृष्ण को ही ब्रह्म मानते हैं। सूर एव नरसी दाना न कृष्ण को कइ स्याना पर साक्षान परब्रह्म ही निरूपित किया है। सूर न जहाँ पुराण प्रसिद्ध पूणब्रह्म का यशोदा की प्रोड म खेलते देखकर आश्चर्य प्रकट किया है वहाँ नरसी ने ब्रह्मा, शंकर एव इन्द्र तक जिनके

दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उन कृष्ण को गोपिका के मुख-सौन्दर्य का पान करने के लिए द्वार पर तरसते हुए बताया है—

सूर

पूरन ब्रह्म पुरान बखानै । चतुरानन सिव अन्त न जानै ।
गुन गन अगम, निगम नहिं पावै । ताहि जसोदा गोद खिलावै ।'

नरसी

(अ) ते ब्रह्म द्वार आवीने उभा रह्या, गोपिका मुख जोवाने ढूँके
अज भव सुरपति स्वप्ने पेखे नहीं, नेति नेति कही निगम वामे ।
नरसंयो रंक, जश गाइने रीझवे, सहस्र मुखे शेष पार न पामे ।'

(आ) परणमूँ (प्रेमि) परब्रह्म पुरुषोत्तमनि,
दासनी वीनती हृदय धरज्यो ।'

(इ) दुःख सवि परहरौं, प्रेम प्रीत्यें करी,
पूरण ब्रह्म किहि, प्रेम आणी,
यद्यपि दीन छा, जन्म-ले-लीन छां,
जेह जन गाय पद-हार तोरां,
कोटि-ब्रह्माण्ड-पति मुख्य करे वीनती,
नरसिआ ! तेइ जनजीव मोरां ।'

उपर्युक्त तीनों उद्धरणों में से प्रथम में आत्माराम होने पर भी गोपियों के साथ रमण करने, द्वितीय में ग्रन्थ के प्रारम्भ में मंगलाचरण करने तथा तृतीय में ब्रह्म के दीन न होने पर भी भक्त के सम्मुख नम्रतापूर्ण व्यवहार करने के सन्दर्भ में कृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण किया गया है। प्रथम एवं तृतीय में नरसी ने ब्रह्म के विरुद्ध धर्माश्रयत्व का प्रतिपादन किया है। ब्रह्म सर्व विरुद्ध-धर्म का आश्रय-स्थान है। वह पूर्णकाम होने पर भी भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए काम-मन्तप्त होता है। गोपिका के द्वार पर खड़े कृष्ण पूर्णकाम होने पर भी भक्त गोपिकाओं की कामेच्छा तृप्त करने के लिए स्वयं काम-मन्तप्त बने हुए हैं। ब्रह्म अदीन होते हुए भी भक्त के समक्ष दीन बनकर नम्रवाणी बोलता है। कोटि ब्रह्माण्डाधिपति अपने भक्त के सम्मुख दीन-वाणी में वीनती कर रहे हैं कि जो तेरे 'हार' के पद गायेगा वह मेरा परम प्रिय भक्त हो जाएगा। आचार्य वल्लभ ने 'अभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्' तथा 'प्रकाशाश्रयद्वा तेजस्वात्' के आधार पर ब्रह्म को विरुद्धसर्वधर्मयुक्त माना है। नरसी के उक्त उद्धरणों में इसी भाँति ब्रह्म के विरुद्ध-धर्माश्रय के विचार निरूपित हुए हैं।

दोनों कवियों ने अनेक स्थानों पर ब्रह्म के सगुण एवं निर्गुण दोनों स्वरूपों का निरूपण किया है। आचार्य वल्लभ के मतानुसार भी ब्रह्म के दोनों रूप मान्य हैं। ब्रह्म जागतिक गुणों में

१. सू०, पृ. ६०१। २. न. म. भा. मं., पृ. ४७६। ३. हा. म. हा. के, पृ. ६।

४. हा. स. हा. के, पृ. ३२।

रहित हान के कारण निगुण है तथा आनन्दान्ति निर्व्यग्रह मुक्त हान के कारण मगुण है। सूर ने आचार्य बल्लभ के अनुसार ही निगुण एवं मगुण दोनों का निरूपण किया है—

(अ) गुन भ्रतोत्त, अविगत, न जनाय, जस अपार, सुति पार न पाव ।

जाकी माया तख न कोई । निगुन सगुन घर बपु सोई ।
अगम, अगोचर, लीलाधारी । सो राधा बस कुज बिहारी ।^१

(आ) बेद उपनिषद जासु कौं, निरगुन नहि बताव ।
सोइ सगुन हू मंद को दावरी बंधाव ॥^२

(इ) सरन गए जो होइ सु होई ।
वे करता, बेई हैं हरता, अय न रही मुख गोइ ॥
सज अवतार कह्यो है श्रीमुख, तेर करत बिहार ।
पूरन ब्रह्म सनातन बेई, मै मूल्यो ससार ॥^३

सूर की भांति नरमा न भी ब्रह्म के मगुण निगुण दोनों स्वरूपा का निरूपण किया है—
निरगुण नाथ मे, नरखी ते नय सके, सिरगुण ने सरतेन जाणे ।^४

दोना कविया ने समान रूप से शंकर के निगुण की अपेक्षा मगुण पर विशेष भार दिया है। जिस प्रकार सूर ने उद्धव-गापी प्रसंग में निगुण के प्रति उदासीनता व्यक्त की है उमी प्रकार हारमाळा प्रसंग के भीम नामक साधु व साथ नरमी न भी अपने बाद विवाह में निगुणापासना के स्थान पर छल छबीन कृष्ण की मधुर भक्ति की ही प्रसन्न इच्छा व्यक्त की है—

सूर

उद्धव— 'जो व्रत मुनिवर ध्यावहीं पर पारहि नहि पार ।
सो व्रत सीखो गोपिका, हो छाँडि विषय बिस्तार ॥'

गोपिका— 'हम अवला कह जानहीं, जोय-जुगति की रीति ।
नदनदन व्रत छाँडि क, हो, को लिखि पूज भीति ॥'^५

नरसी

भीम— 'या सपासी, ज रहि काशी, भलु हूमा तो निगुण प्रिष्टि ।'

नरसी— 'छल छबीलो न छोगाळो,
तेहनि मेहलीनि बीजो भजवो नयो ।'^६

अविकृतपरिणामवाद

मट्टि की उत्पत्ति व मम्बघ में मूर एवं नरमा जना शुद्धादन में स्वीकृत अविकृतपरिणामवाद का मानन है। मम्बघ में मूर न जन और बुन्दु तथा नरमा न जनक-मुग्ध व

१ मू० प ६२१। २ मू०, प ४। ३ मू०, प १२६०। ४ न म का म, प ४८३।

५ अनुरागोदधार, मरा काचार्यशा ख शुक्ल प १०। ६ हा म हा के, प २६।

द्वारा अपने विचार व्यक्त किये हैं। चराचर सृष्टि के अणु-अणु में व्याप्त ब्रह्म को सूर ने जल के बुदबुदे के रूप में तथा नरसी ने कनक की कुडलवत् परिणति बताया है—

सूर

ज्यो पानी मे होत बुदबुदा पुनि ता मांहि समाही ।
त्यो ही सब जग कुटुम्ब तुमहि ते पुनि तुम माहि विलाहीं ।^१

नरसी

अखिल ब्रह्माण्डमां एक तुं श्रीहरी, जूजवे रूपे अनन्त भासे,
देहमां देव तुं तेजमां तत्त्व तुं, शून्यमां शब्द थई वेद वासे.
पवन तुं पाणी तुं भूमि तुं भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे;
विविध रचना करी, अनेक रस लेवाने, शिवथकी जीव थयो एज आशे.
वेद तो एम बदे, श्रुति स्मृति शाख दे, कनक कुडल विषे भेद नो होय;
घाट घडिया पछी, नाम रूप जूजवां, अंत्ये तो हेमनु हेम होय.^२

सृष्टि की उत्पत्ति का यह मिथान्त आचार्य वल्लभ में भी पूर्ववर्ती है। सम्भव है, नरसी ने औपनिषदिक ग्रन्थों, अथवा मन्तों की वाणियों से ये विचार प्राप्त किये हों।

भगवान् का रसरूपत्व

छान्दोग्य-उपनिषद् के 'रसो वै म' के आधार पर ब्रह्म आनन्द स्वरूप है। वल्लभ-सम्प्रदाय में भगवान् कृष्ण स्वयं रसरूप माने जाते हैं। सूर और नरसी दोनों कवियों ने भगवान् के रसरूप होने का उल्लेख किया है—

सूर

सदा एक रस एक अखण्डित अनादि अनूप ।^३

नरसी

(अ) श्री पुरुषोत्तम करू प्रणाम जी, रंग सलूणा अद्विज नाम जी;
स्नेहशिखर गुणडाना ग्राम जी,
नेह निभावन अति अभिराम जी,
सुभग शिरोमणि पूरण काम जी,
मन-वचन-साधन अन्तरजामी जी.^४

(आ) अखिल शिव आद्य आनन्दमय कृष्णजी, सुन्दरी राधिका भक्ति तेनी.

०

०

०

जे रस व्रजतणी नार विलसे सदा, सखीरूपे ते नरसंघे पीछो.^५

शुद्धाद्वैत के अनुसार नरसी ने अगणित ब्रह्म-स्वरूप का भी वर्णन किया है—

अगणित ब्रह्मनु गणित लेखु करे, दुष्ट भावे करी, माळ झाले.^६

^१. सू०, पृ. ५६५ । ^२. न. म. का. सं., पृ. ४८५ । ^३. सूरमारावली, पृ. ६८ । ^४. चा. ज. पृ. ७१ ।

^५ न. म. का. सं., पृ. ४८६ । ^६ न. म. का. सं., पृ. ४८४ ।

भगवान् कृष्ण भक्तों के परित्राण के लिए अवतार धारण करते हैं। दाना कविता न समान रूप में पूर्णब्रह्म के कृष्ण के रूप में अवतरित होने का निरूपण किया है। कृष्ण के आदेश से नित्य ब्रजधाम के ममस्त चराचर पशुपक्षीला करने के लिए भूतल पर अवतरित होने हैं। दाना कविता का अवतार-वर्णन इस मन्त्रधर्म द्रष्टव्य है—

सूर

छोर-समुद्र-मध्य त यों हरि, दीरघ बचन उचारा ।

उपरोँ धरनि, असुर-कुल भारों, धरि नर-सन अवतारा ॥

सुर, नर-नाग तथा पशु-मच्छी, सब को आयसु दीही ।

गोपुल जम तेहु सँग मेर, ओ चाहत मुख कीही ॥

• • • • •

सकल लोक-नाथक, सुखदायक, भजन, जम धरि आयी ।'

नरसी

धरारे धर्य महापुण्य जसोदातनु, पुत्र भावे परिव्रज्य राजे,

मदनो नद आनद थइ अवतर्योँ, शय बलिभद्र सगे विराजे

अमर आहीर, अरघ्यांग गोपांगना, वृक्षवेली सब अधिराणी,

भक्ति से राधिका, भुक्ति जसोमति, राज बकुल ते देववाणी

निगम धासुदेवजी, गाय गोपी आचा, देवकी महाविवाद कहावे,

ब्रह्मा करलावडी, वेणु महादेवजी, पञ्चवदन करी गान गावे

इंद्र अजुन अहंकार दुर्षोधन, देवता सब अवतार लीधो,

धम ते राम युधिष्ठिर जाणजो, दासनी दास नरसने कीधो ।'

उपसुक्त पद्यों में दोनों कवियों का दृष्टिभेद भी विचारणीय है। सूर के वर्णन में भगवान् विष्णु स्वयं अपने अवतरित होने के प्रयोजन की उद्घोषणा करके समस्त सुर नर-नागादि देव जातियों एवं मकल विष्य उपवर्णना को भूलाक पर अवतीर्ण होने का आदेश देते हैं। इससे भिन्न नरसी ने सबप्रथम ब्रह्म के कृष्णरूप में अवतरित होने के उपलक्ष्य में देवकी के स्थान पर यशोदा के भाग्य की सराहना की है और तत्पश्चात् देवता दवागनाएँ, वक्ष लताएँ आदि गामोक्त में भूलाक पर जिन रूपा में अवतीर्ण हुए उनका निरूपण किया है। कृष्ण के हाथ की लकुटी को ब्रह्मा व वेणु का शस्त्र का रूप मानना तथा स्वयं को दास के रूप में अवतरित मानना कवि की अद्भुत कल्पना का प्रमाण है। सूर साहित्य में 'स काटि की कल्पना कही भा उपलब्ध नहीं हुई है।

दोना कविता ने अपनी भव्य कल्पना के आधार पर ब्रह्म के विराट रूप का भी वर्णन किया है। ब्रह्म के इस दिव्यतद्विष्य रूप की कल्पना का मूलाधार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की महत्त्वशील पुरुष सहास्रं आचा है। विराट-पूजा का आनंद नरसी के लिए गूँगे के गुड की भाँति

अनिर्वचनीय है। अनन्त रूपों में अखिल ब्रह्माण्ड के अणु-अणु में व्याप्त ब्रह्म की वह किस भाँति पूजा करे ?

तारी केम करी पूजा करुं, श्रीकृष्ण करुणानिधी अकल आनंद कळ्यो न जाये;
स्थावर जंगम विश्वव्यापी रह्यो, केशवा कडीये केम समाओ.
बार मेघे करी, स्नान श्रीपति कर्या, शंखनी धारे हरि केम रीझ्या.
ओगण पंचाश तुने वायु वंजन करे, सूक्ष्म वायु तुने केम गमी जा
सूरज रूपे करी, व्रण त्रिभोवन तप्यां, चन्द्ररूपे करी, अमृत ठार्या.
मेघ रूपे करी, वरशो रे विटुला, वायु रूपे करीने वधार्या.
अराढ भार वनस्पति, हरनिश पीमळे, माळी ते पांतरी शीरे लावे.
चुवा चन्दन करी प्रभु तुने पूजोए, अंगना वेहकनी तुल्य ना'वे.
तारे नित नित अवनवा नैवेद कमळा करे, सूक्ष्म नैवेद केम तुल्य आवे.
भणे नरसंयो, जेने कृष्णरस चाखियो, पुनरपि मातने गर्भ ना'वे।

इसी भाँति एक अन्य पद में नरसी ने विराट् रूप की कल्पना करते हुए उसे ग्रादि-मध्यान्त-रहित, कोटि-कोटि रवि-शशि से भी अधिक देदीप्यमान तथा कोटि ब्रह्माण्डों को उसके एक रोम सदृश क्षुल्लक वताकर सगुण-निर्गुण दोनों रूपों में उसे विलीनित बताया है—

(देवा) आद्य तुं मध्य तु अंत्य तुं त्रिकमा, एक तुं एक तु एक पोते;
अखिलचो ब्रह्म ब्रह्मादिक नव लहे, भूरक्षा मानवी अन्य गोते.
रवि-शशि कोटि नख चंद्रिकामां वसे, दृष्टि पहोचे नहीं खोज खोळे;
अर्क उद्योत ज्यम तिमिर भासे नहीं, नेति नेति कही निगम डोळे.
कोटि ब्रह्माण्डना ईश धरणीधरा, कोटि ब्रह्माण्ड एक रोम जेनु,
मर्म समज्या विना भर्म भागे नहि, सगुण स्वरूप निर्गुण एनु,
ए नथी एकलो विश्वथी वेगळो, सर्व व्यापिक छे शक्ति स्तुत्य जेनी।^१

नरसी जहाँ एक ओर उत्तम कोटि के कवि थे, वहाँ दूसरी ओर वे गम्भीर चिन्तक एवं दार्शनिक भी थे। दर्शन एवं काव्यत्व की मधुर भावनाओं का मणिकाचन योग उनके कई पदों में उपलब्ध होता है। उदाहरण के रूप में कवि का एक पद प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु विश्व-साहित्य में अप्रतिम है। काव्यत्व एवं दर्शन के उत्तम कोटि के विचारों के सामंजस्य का ऐसा उदाहरण 'सूरसागर' में उपलब्ध नहीं होता है। कवि ने ब्रह्म की चिदाकाश में सदा दीप्त-दीप की कल्पना करके ससार में भ्रमित जीव को ब्रह्म द्वारा ही यह कहलवाया है कि, 'हे जीव ! तू मेरा ही रूप है और मुझसे अभिन्न है।' कवि ब्रह्म के इस निरिन्द्रिय उद्घोष से इतना आनन्दमग्न हो गया है कि वह अविलम्ब स्वयं को ज्यामचरणों में अर्पित करना चाह रहा है। ब्रह्म की इस अद्भुत शोभा को कवि बुद्धि से ऊपर अनुभूति का

^१ न म. का म, पृ ४६५। २ न न का म, पृ ४८८।

^३ This is perhaps one of the sublimest poems in the literature in the world, the poet combines here Philosophic light with Poetic beauty. Gujarati Language and literature, N B Devatia, P 93,

वियोग बता रहा है। मानव बुद्धि अविद्या मायाच्छन्न होने के कारण ब्रह्म विलास के निष्ठ दशना का लाभ न प्राप्त कर बीच भाग में ही अत्र हो जाता है। इसलिए कवि भक्ति के द्वारा वाटि-बोटि सुयो से उन्मासित सुवर्णदोलाएद पद्म-ब्रह्म के दशन प्राप्त करने की अभिलाषा व्यक्त कर रहा है। ब्रह्म अचक्षुष्माह है अरूप है अगस्त्यद्विधास्वाद्य है अकल है अविनाशी है, अथ ऊँच सबद विश्व कं अणु अणु मे व्याप्य है और सत उगी ब्रह्म को सुकीर्तन प्रेम-तन्तु में आवद्ध रखते हैं—

निरखने मगनमा कोण धुसी रह्या, तेज हू तेज हू शब्द बोले,
श्यामना चरणमा, इच्छु छु मरण रे, अहोया कोइ नयो कृष्ण तोले
श्याम शोभा धनी बुद्धि ना शके बळी, अनंत ओच्छन्मा पय भूली,
जड़ से चतन, रस बरी जाणबो, पकड़ी प्रेम समीवन मूळी
जळहुल ज्योत उद्योत रवि कौटमा हेमनी कोर ज्या नीसरे ताले,
सच्चिदानंद आनंद कोडा बरे, सोनना पागणा माही झूले,
अति विण तेज विण, सुख विण ओ बळी अचळ झळक सदा अनळ बीबो,
नेत्र विण निरखबो, रूप विण पणखबो, वण जिह्वाए रस सरस पोबो
अकळ अविनाशी छ, नवज जाए बळयो अरध उरधनी माहे महाले
नरसयाबो स्वामी, सकळ व्यापी रह्यो, प्रेमना ततमा सन झाले^१

तेज हू तेज हू शब्द बोले का तात्पर्य यह कि परमात्मा आत्मा से बड़ रहा है कि 'तू मेरा ही अंश है मेरा ही रूप है'। इसके द्वारा कवि ने भक्तर के जीवा ब्रह्मव नापर^२ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। कवि श्याम चरण में मरण की कामना करता है अर्थात् आत्मा परमात्मा से मिलने की उत्सुक है।

सूर ने विराट रूप का वर्णन इस प्रकार किया है—

(अ) नननि निरखि म्याम-स्वरूप ।

रह्यो घट घट व्यापि सोई, जोति रूप अनूप ।

चरण सप्त पताल जावे, सीम है आकाश ।

सूर चंद्र-नछत्र-यावक, सब तामु प्रकास ।^३

(भा) हरि जू की धारती बनी ।

अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ।

बच्छप अघ आसन अनूप अति, डौंडी सहम कनो ।

मही सराव, सप्त सागर घल, बानी सस धनी ।

रवि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनो ।

उडत बल उडगन नम अतर, अजन घटा धनी ।

काल-कम-गुन और अस्त नहिं अणु इच्छा रचनी ।

यह प्रताप दोष सुनिरतर कोर सकस भजनी ।

सूरदास सब अणु ध्यान में अति विचित्र सजनी ॥^४

ब्रह्म के अणु-अणु में व्याप्त होने के भाव दोनों कवियों में विद्यमान है। दोनों ने ब्रह्म को अध, ऊर्ध्व एवं सर्वत्र प्रकाशमान बताया है। सूर ने जहाँ सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-पावकादि समस्त ज्योतिषिणों को ब्रह्म से प्रकाशित बताया है वहाँ नरसी ने ब्रह्म को चिदाकाश में सदा प्रकाशमान अनल-दीप बताकर कोटि-कोटि रवि-शशी के प्रकाश को उसकी नखचन्द्रिका में अन्तर्भूत होते बताया है। तौलनिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर के विराट् वर्णन में नरसी की अपेक्षा वर्णनात्मकता का आधिक्य है। नरसी के वर्णन में दर्शन के साथ काव्यत्व का सुभग समन्वय स्तुत्य है।

जीव

शुद्धाद्वैत के अनुसार अक्षरब्रह्म के चिदश से अग्नि से विस्फुलिगों की तरह जीवों की उत्पत्ति होती है।^१ अतः जीव ब्रह्म के ही अंश कहे गये हैं।^२ जीव ऐश्वर्याभाव में दीन एवं पराधीन, वीर्याभाव में दुःखी, यश के तिरोहित होने पर हीन, श्री के अभाव में जन्ममरणादि जैसे अनेक दोषों से युक्त, ज्ञानाभाव में अहंकारी और सभी पदार्थों में विपरीत बुद्धि रखनेवाला तथा वैराग्य के तिरोभाव में विषयाम्त रहता है। इनमें से प्रथम चार के अभाव में जीव को वन्धन तथा अन्तिम दो के अभाव में विपर्यय हुआ। जीव में आनन्दाश का तो पहले से ही अभाव था। इस तरह जीव दीन, पराधीन, दुःखी एवं मायालिप्त होकर ममार-चक्र में भ्रमित होता रहता है।^३

भक्ति से, जीव जब अविद्या से मुक्त हो जाता है तब वह पुनः अपने मूल स्वरूप में आ जाता है और ससार के दुःखों से मुक्त होकर वह भगवद्कृपा से चार मुक्तियाँ प्राप्त करता है। यद्यपि भगवद्स्वरूप ज्ञान के लिए वल्लभाचार्य ने योगसिद्धि, दिव्यज्ञान एवं भगवद्कृपादृष्टि इन तीनों मार्गों को अनुसरणीय माना है तथापि इनमें से अन्तिम को उन्होंने सर्वाधिक महत्ता प्रदान की है। भगवान् वेदव्यास ने इसी मार्ग को राजपथ की सज्ञा दी है, क्योंकि इसीके आचरण से श्रीहरि की अर्चा भली-भाँति हो सकती है।^४

१ विस्फुलिगा इवाग्नेस्तु सदशेन जटा अपि ।

आनन्दाशस्वरूपेण सर्वान्तर्यामि रूपिण ॥३३॥ मप्रकाशस्तत्त्वग्रीपनिबन्धः, शास्त्रार्थ प्रकरण ।

२. ममैवाशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः । गीता, अ. १५, श्लोक ७ ।

३. अस्य जीवस्यैश्वर्यादि तिरोहितम् तस्माद् ईश्वरेन्द्रया जीवस्य भगवद्धर्म तिरोभावः । ऐश्वर्यतिरोभावा-
दीनत्व, पराधीनत्व, वीर्यतिरोभावात् सर्वदुःखग्रहण, यशस्तिरोभावात् सर्वहीनत्व, श्रीतिरोभावाज्जन्मादि
सर्वापद् विषयत्व, ज्ञानतिरोभावाद् हादिष्वहउद्धि सर्व विपरीतज्ञान आपस्मारमहितस्येव, वैराग्य-
तिरोभावाद् हादि ब्रह्मबुद्धि सर्वविपरीतज्ञान आपस्मारमहितस्येव, वैराग्यतिरोभावाद्विषयासक्तिः
बन्धश्चतुर्णामाया विपर्ययो द्रव्योऽतिरोभावादेवैव नान्यथा, आनन्दाशस्तु पूर्वमेव तिरोहिता, येन जीव-
भावः काममयः । अणुमाध्य, अध्याय ३, पाद २, सू. ५ ।

४. धावन्निमील्य वा नेत्रे न पतेन्नस्यलेटिह ।

एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संपूज्यते हरि ॥

आवाय वल्लभ के मतानुसार जीव अणु मात्र है। प्रवाश अथवा गद्य की तरह उसका तेज सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है।^१ जीव असंख्य नित्य एवं सनातन है। अविद्या माया जीव से ही तिष्ठती है। ब्रह्म इससे सबका मुक्त रहता है।

आवाय वल्लभ के अनुसार जीवसृष्टि दो प्रकार की होती है—दवी और आसुरी। दवी सृष्टि के भी पुष्टि एवं मर्यादा के रूप में दो भेद होते हैं। इनमें पुष्टि सृष्टि के चार प्रकार के जीवों की उत्पत्ति पूर्ण पुरुषात्तम के अधीन से होती है। शुद्ध-पुष्ट जीव भगवद्रूप ही होते हैं। वे नित्य एवं मुक्त होते हैं। ऐश्वर्याणि पङ्क्तुण्येन सदा विद्यमान रहते हैं। वे भगवान् का नित्य सेवा का आनन्द लाभ प्राप्त करते हैं।

आसुरी जीव-सृष्टि दुःख तथा अज्ञ के रूप में दो प्रकार की होती है। इनमें अज्ञान के जीव भगवान् के प्रति द्वेषभाव रखने के कारण भगवान् के ही हाथों सहित हाकर उद्धार प्राप्त करते हैं। तथा दुःख आसुरी जीव अनन्त काल तक संसार चक्र में ही घूमते रहते हैं।

सूर के जीव विषयक विचार वल्लभ के अनुसार ही हैं। जीव ब्रह्म का ही अंश है। ब्रह्म ही समस्त जीवों के रूप में परिणत हुआ है—

सहस रूप बहुरूप पुनि एक रूप पुनि दोष ।^२

समस्त जीवों की उत्पत्ति सच्चिदानन्द ब्रह्म के चित्त अंश से ही हुई है। जीव भगवान् की चेतन शक्ति के ही स्वरूप हैं। भगवान् की चेतना ही घट घट में व्याप्त हो रही है—

(अ) कबम कह्यौ तिहँ सिर माइ, आजा होइ करौ तप जाइ ।

अमिद अछेद रूप मम जान, जो सब घट है एक समान ।

मिथ्या तन को मोह बिसार, जाहु रहौ भाव गुह बार ।

करत इद्रियनि चेतन जोइ, मम स्वरूप जानो तुम सोइ ।^३

(आ) चेतन घट घट है या माइ, ज्यों घट घट रवि प्रभा सखाइ ।

घट उपज बहुरी भसि जाइ, रवि नित रहै एक हों माइ ।

(इ) सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड देव पुनि माया सब विधि कास ।

प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सब हैं अंश भुआल ।^४

सूर ने ब्रह्म के चर अचर समस्त तत्त्व प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण आदि को गुणान् का ही अंश माना है। सृष्टि के समस्त पदार्थों का ब्रह्म के माध्यम उद्भूत अंशों के समग्र माना है।

सूर की भाँति नरसी ने भी जाव आदि सृष्टि के मकर पदार्थों का ब्रह्म का ही अंश माना है। ब्रह्म ही दह में दह शून्य में पवन तथा जल भूमि वन आदि अनन्त रूपों में परिणत हुआ है। एवात्म बन्ध्याम का भावना में उमाता शिव (परमात्मा) में जीव (आत्मा)

१ नीलवाराहमिश्रो हिम वदन्तिरात्रम् ।

व्याकरणम् अतिशय भगवन्तः श्रुत्येन १२०॥

नन्दनीलनिबन्ध शा प्र १ १२५ ।

२ सूरदासजी भूमिगत में प्र १ ६१ ३ मू, प ४१ ४ मू, प २५४ ।

५ सूरदासजी भूमिगत में प्र १ २८ ।

का कोई पद उपलब्ध नहीं हुआ है। पुष्टिमार्गी भक्त हान के कारण जीव व भगवद्गान अध्ययन भगवदस्वरूप प्राप्ति के लिए सूर भगवदवृत्ता का ही प्रमुख हेतु मानते हैं।

पुष्टि सष्टि के चार प्रकार के जीवों की उत्पत्ति पुरुषात्तम के श्रीअंग से ही होती है। इनमें शुद्ध-पुष्ट जीव भगवद्रूप ही होते हैं। सामान्यतया विवाह तथा हारसमना पदों प्रसंगों में वृष्ण नरसी को अपना ही रूप बताते हैं—

(प्र) त्रिभुवने तुज समो को नहीं नागरा

ताहव माहव एक रूप ।^१

(भा) हु तु बे मध्यमा भेद नहि नागरा, श्रीमुख शु कहु गुण तारो ।^२

पुष्टि-सम्प्रदाय में दीक्षित हान के कारण सूर में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का उपलब्ध होना स्वाभाविक है किन्तु पुष्टि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बल्लभ से भी पूर्ववर्ती नरसी में पुष्टि-सम्प्रदाय के तत्त्व तथा पुष्टि शब्द का एकाधिक बार मिलना आश्चर्य का विषय है। बल्लभाचार्य ने जिस ग्रंथ में पुष्टि शब्द का प्रयोग किया है नरसी साहित्य में भी ठीक उसी ग्रंथ में इसका प्रयोग मिलता है—

(प्र) [कहेता ते भुजने लाज थाइ पुष्ट-सीला जह,
तेज तुने कह छू, तारणी, तू गोप राख तेह ।^३

(भा) सहेजे पधरावो सुदरो सरबरी सुख भाषिऊ,
भुवन रति तू जस पामी जनम हुकत कापिऊ
कोक भाति विलास बिलसे सुरत समोवड हवा,
पुसट-मारग अनुभव रस नारसीहो हतो तब तिहा ।^४

(इ) श्री बल्लभ श्री बिटठल भूतले, प्रगटीने पुष्टिमाय से विसद कररो ।^५

इनमें अन्तिम^५ को छोड़कर प्रथम दो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं। 'भागवत की दशविध लीलाओं में पष्टि स्वध का पोषण लीला का समावेश होता है। दशा लीलाओं की सूची और उनका तात्पर्य भागवत द्वितीय स्कन्ध के दसवें अध्याय (श्लोक २१० तक) में निरूपित है। यही चतुर्थ श्लोक व चतुर्थ चरण में पोषण तदनुग्रह उल्लेख मिलता है। भागवत का काल विद्वानों ने ४थी शती से परवर्ती माना है। अतः ४थी से १६थी शताब्दी (बल्लभाचार्य) तक पोषण तदनुग्रह का प्रत्येक भक्ति-सम्प्रदाय तथा तदनुवर्ती लाकृष्ण और भक्ति-साहित्य में अनन्त बार प्रयोग होना सम्भव है। पुष्टि भगवच्छक्ति (अनुग्रहात्मिका) है। अतः इनमें यह स्पष्ट है कि पुष्टि पापण आदि शब्द एवं पुष्टि से सम्बद्ध भावों का नरसी में उपलब्ध होना कोई आश्चर्यजनक एवं नवीन बात नहीं।

१ हा म हा के, पृ २८। २ न म का स, पृ ७८। ३ जा०, पृ ४१। ४ जा० पृ ६६।

५ न म का स, पृ २८४। ६ जा म का स, पृ ४३४ की पाद टिप्पणी।

७ 'दशविंशति सूत्र' में 'भागवत पुराण' इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। विद्वानों ने उपर्युक्त सूत्र का समय ४ थी शती निर्धारित किया है।

जगत्

जगत् का उपादान और निमित्त कारण ब्रह्म ही है। जगत् भगवद्रूप है एव भगवान् मे अभिन्न है। जगत् गत् है तभी तो 'भावे च उपलब्धे' के अनुसार उमकी उपलब्धि होती है। घट की मत्ता विद्यमान है तभी उमकी उपलब्धि सम्भव है। घट जैसे मिट्टी का ही प्रकार है वैसे ही जगत् भी ब्रह्म का ही रूप है। "घट की प्रथम मृत्तिकारूप अवस्था होती है, फिर घट-रूप अवस्थान्ति में भी घट मृत्तिकारूप ही है और लगावस्था में भी मृत्तिका ही रह जाती है। उसी तरह ब्रह्म में मे कार्य उत्पन्न हुआ है, अतः कार्य ब्रह्मरूप ही है और नय होगा उम समय भी ब्रह्म में ही।" "श्रुति में 'इदम्' में दृश्यमान सर्व जगत् एवं 'सर्व' में देखा गया तथा गुना गया नमस्त जगत् आ जाता है। अतः सर्वदा विद्यमान रहनेवाला जगत् ब्रह्मरूप है। ब्रह्मरूप कार्य का कारण ब्रह्म ही है।" पूर्ण पुण्योत्तम की इच्छानुसार अग्नि विस्फुलिंग की तरह अक्षर ब्रह्म के मत् अण में जड जगत् की उत्पत्ति हुई है। 'मत्याच्च अवरस्य' उसमें भी जगत् के मत् होने का प्रतिपादन होता है। निर्गुण एव अविकृत ब्रह्म में से जगत् आविर्भूत होता है अर्थात् परिणमित होता है, तथापि वह अविकृत ही रहता है। अविकृत निर्गुण ब्रह्म ही जगत् का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। कार्य-कारण की एकता शुद्धाद्वैत मत में ही मान्य है।

ब्रह्म एकाकी क्रीड़ा नहीं करता है। वह दूसरे की इच्छा करता है। मकड़ी, मर्पकुण्डल, कामधेनु, कल्पवृक्षादि के रूप में अनेक आकार धारण करके तथा अनेकधा परिणमित होकर भी वह विकाररहित रहता है। इस तरह ब्रह्म जगद्रूप में चित्तविचित्र एव विविध क्रीड़ाएँ करता है। यह नामरूपात्मक ममस्त जगत् 'सर्व खलु इदं ब्रह्म' के अनुसार परब्रह्म रूप है। नामात्मक ब्रह्म में अक्षर, पद, वाक्य रूप शब्दसृष्टि एव रूपात्मक ब्रह्म में आकाश आदि समस्त भौतिक सृष्टि का समावेश हो जाता है।

१ पूर्ववस्था तु मृद्रूपा घटावस्था ततो भवेत् ।

घटोऽपि मृत्तिकारूपो लये पश्चाच्च मृत्तिका ॥४१॥ शुद्धाद्वैतमार्तण्ड, गो० गिरधरजी ।

२ सर्व ब्रह्मात्मकं विश्वमिदमाबोधयते पुर ।

सर्वशब्देन यावन्नि दृष्टि श्रुतमदो जगत् ॥४॥

बोधयते तेन सर्वं हि ब्रह्मरूपं मनाननम् ।

कार्यस्य ब्रह्मरूपस्य ब्रह्मैव स्यात्तु कारणम् ॥४॥ शु मा गो गि. ।

३ विस्फुलिगा श्वाग्नेस्तु सदंशेन जटा अपि ॥३॥ सप्रकाशरतत्वदीपनिबन्धः ।

४ अ. सू., २.१. १६, 'अवर (जगत्) तीनों कालों में विद्यमान रहता है, अतः वह ब्रह्मरूप है।'

५. वेदान्ती उपादान एव निमित्त दो प्रकार के कारण मानते हैं। जैसे घड़े का मिट्टी उपादान कारण है। एवं दण्ड, चक्र, कुम्भकार आदि निमित्त कारण है। जगत् में सामान्यतः उपादान एवं निमित्त कारण दोनों अलग-अलग होते हैं। वेदान्त में जगत् का उपादान और निमित्त दोनों ही कारण ब्रह्म ही है। इस तरह उपादान एव निमित्त कारण अभिन्न होने से यह सिद्धान्त अभिन्ननिमित्तोपादानकारण इस नाम से भी अभिहित किया जाता है।

६ कार्यकारणयोरैक्य स्वमते न परे मते । श्लोक ४२, शु मा. गो. गि ।

नरसी को जगत् ब्रह्मरूप ही दीख पड़ता है। सूर की भाँति वे भी जगत् के सत्य एव ब्रह्म-रूप मानते हैं —

जागीने जोड़ं तो, जगत् दीसे नहीं, उघमा अटपटा भोग भासे;

पच महाभूत परिव्रह्म विषे ऊपन्यां, अणु-अणुमाहि रह्यां रे वळगी;

फूल ने फळ ते तो वृक्षना जाणवा, थड्यकी डाळ ते नहि रे अळगी.

भणे नरसंयो ए, ते ज तु, ते ज तुं, एने समर्याथी कंड सन्त सीध्या.'

'जागीने जोड़' का तात्पर्य ब्रह्म-ज्ञानोपलब्धि है तथा 'उघ' का अज्ञान-दशा। अविद्या-माया के आवरण के दूर होने पर ज्ञानावस्था में व्यक्ति को जगत् ब्रह्मरूप ही दृष्टिगत होता है, किन्तु अज्ञानदशा में मन अनेक भ्रात धारणाओं में भ्रमित होता रहता है। नरसी कहते हैं कि पचमहाभूतात्मक ममस्त जगत् परब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म सृष्टि के अणु-अणु में व्याप्त है। नरसी ने यहाँ शंकराचार्य के जगत् के मिथ्यात्व के सिद्धान्त का अप्रत्यक्ष रूप में खण्डन किया है।

नरसी ने कई स्थानों पर शुद्धाद्वैत के अनुरूप ग्रहता-ममतात्मक ममार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ब्रह्म के अश जीव से अपने मूल रूप को पहचानने तथा ममार के मिथ्या सम्बन्धों का परित्याग करने का अनुगोध किया है। जीव को ममार के ग्रहता-ममतात्मक ममस्त सम्बन्धों का त्यागकर केवल 'श्रीहरी' के स्मरण करने का ही वे सदुपदेश देते हैं। जीव ममार के सम्बन्धों को 'मेरे-तेरे' में बाँध रहा है, यह उसके विवेकभ्रष्ट तथा निद्राधीन (अज्ञानावस्था) होने का ही कुफल है—

समर ने श्रीहरी भेल्य ममता परी, जोने विचारीने मूळ तारु;

तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो, वगर समजे कहे म्हाहं म्हाहं.

देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी, राखतां नव रहे निश्च जाये;

देह सम्बन्ध तजे, नवनवा बहु थशे, पुत्र कलत्र परिवार वहाये.

भर निद्रा भर्या, रोधि घेर्यो घणो, संतना शब्द सुणी कां न जागे;

न जागतां नरसंया, लाज छे अति घणी, जन्मोजन्म तारी खांत भागे.'

द्वितीय पक्ति के प्रथम चरण 'तु अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो' का अभिप्राय ममार के मिथ्या सम्बन्धों से है। मसार मिथ्या एव नश्वर है। अतः तज्जन्य सम्बन्ध भी मिथ्या एव नश्वर ही होंगे।

नरसी की भाँति सूर ने भी ससार, देह, 'माया' (ससार के प्रति ममत्व का भाव) आदि को नश्वर बताया है। ममार के प्रपच में डूबकर जीव 'हरि' को भूल गया है। इसलिए कवि ने जीव को खूब फटकारा है —

मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह माया ।

मिथ्या है यह देह क्यों हरि विसराया ।^१

नरसी एव सूर दाना का साम्य तुलनीय है। नरसा ने जा वात पूरे पत्र में कही है सूर ने न वही छंद की दो लघु पत्तियां में कह दी है।

सूर ने सारावला में शुद्धाद्वय के अनुसार अद्वैत तत्त्वा से सृष्टि उत्पन्न होना का वर्णन किया है। सूर के कृतित्व का निरूपण करते समय इसी ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। सूरसागर के द्वितीय स्वर्ग में भी सृष्टि विस्तार का वर्णन किया गया है जो बल्लभाचार्य के गिद्धान्त के अनुरूप ही है। रमण करने की इच्छा में ब्रह्म ने एक से अनन्त हान की इच्छा की जिससे फलस्वरूप त्रिगुणात्मक ममत्त पदार्थों की उत्पत्ति हुई—

आदि निरजन, निराकार, कोउ हुती न दूसर ।
रचौ सृष्टि—विस्तार, भई इच्छा इक ओसर ।
त्रिगुन प्रकृति त महत्स्व, महत्स्व त अहकार ।
मन इन्द्रोस दादि पंच, तात कियो विस्तार ।
सदादिक त पंचभूत, सुंदर प्रगटाए ।
पुनि सबको रचि अड, आप में आपु समाए ।
तीन लोक निज वेह में राख करि विस्तार ।
आदि पुरुष सोई भयो, जो प्रभु अगम अपार ।^१

सृष्टि विस्तार का इस प्रकार का विस्तृत वर्णन नरसी-साहित्य में उपलब्ध नहीं होता है। अखिल ब्रह्माण्डमा एक त श्रीहरी जूजब रूपे अनंत भास^२ तथा पंचमहाभूत परिब्रह्म विषय उपया अणु अणु माहि रह्या रे कळगी^३ जस परिमित शक्त में ही उन्होंने सृष्टि विस्तार का मात्र संकेत कर दिया है।

सूर को जगत एवं ससार के पथक्त्व का विवेक बल्लभाचार्य द्वारा प्राप्त हुआ था। जगत एवं ससार के बीच तार्किक दृष्टि से भेद मानने का सिद्धांत सर्वप्रथम आचार्य बल्लभ ने ही स्थिर किया था जिसके अनुसार जगत ब्रह्मरूप एवं ससार माया की अविद्या नामक शक्ति द्वारा निर्मित हुआ है। अतः नश्वर है। नरसी के पास जगत एवं ससार के बीच इस प्रकार के तार्किक भेद का अभाव था। इसीलिए उन्होंने जगत का प्रयोग ससार के पर्याय के रूप में भी किया है जो शुद्धाद्वय के प्रतिबल है—

- (अ) विषय तट्ठा परो मोह मन ना धरो हू ने महार जस्त तेमा झूडो
(आ) जगत उभक्त करे विये वासना धरे भक्त भगवत सघ रय राता
जगत गति परिहरी, भक्ति ले दड़ करी, अखिल अघ परहरि दुर न जास ।^४

शुद्धाद्वय के अनुसार सूर जगत का सत्य मानकर ब्रह्म के उत्तर में ही उसकी अवस्थिति मानते हैं—

इक इक रोम विराट कोटि तन कोटि कोटि ब्रह्माण्ड ।^५

१ सू०, पद ३७६। २ न म का स, पृ ४८४। ३ न म का स पृ ४८८।

४ न म का स, पृ ४८८। ५ न म का स, पृ ६११। ६ सू०, पद १०।

सूर ने ससार की नश्वरता का भी कई स्थानों पर निरूपण किया है। 'सूरसागर' के प्रथम स्कन्ध में 'विनय' के पदों में ऐसे कई पद हैं, जिनमें ससार की नश्वरता स्पष्ट करते हुए सूर ने मन को उससे दूर रखने का आग्रह किया है। इसी भाव का यहाँ एक पद उद्धृत किया जाता है—

रे मन मूरख, जन्म गँवायो ।

करि अस्मिमान विषय-रस गीध्यों, स्याम सरन नहि आयी ।

यह संसार सुवा सेमर ज्यों सुदर देखि लुभायो ।

चाखन लाय्यो रूई गई उड़ि, हाथ कछू नहीं आयी ।'

सूर ने इसी भाँति कई स्थानों पर ससार के मायाजन्य मिथ्या सम्बन्धों को 'बादर छाँह' तथा 'धूम धोराहर' के तुल्य क्षणिक बताया है ।

माया

शंकराचार्य के मतानुसार माया भ्रमरूपा है, किन्तु वल्लभाचार्य के अनुसार वह ब्रह्मवशा है। वह भगवान् की अगाध-शक्ति-स्वरूपा है। उसके दो रूप माने गये हैं विद्यामाया तथा अविद्यामाया ।^१ माया के ये ही स्वरूप ब्रह्म प्रेरित होकर क्रमशः जगत् एव ससार का प्रसार करते हैं। अविद्यामाया से जीव ससार में बन्धन दशा प्राप्त करता है तथा विद्यामाया से मुक्ति। अविद्यामाया के दो रूप हैं। प्रथम वह है जो व्यक्ति को भ्रमित करके विद्यमान का प्रकाश नहीं करता है तथा दूसरा अविद्यमान को प्रकाशित करनेवाला है।^२ जीव को सासारिक विषयों में फँसाये रखने का कार्य इसी अविद्यामाया का है। यह सदा जीव को ही भ्रमित करती रहती है न कि ब्रह्म को, क्योंकि माया ईश्वराधीन है—'म ईशो यद्वशे माया स जीवो यस्तयाऽदित'। विद्या द्वारा अविद्या के नष्ट होने पर ही व्यक्ति जीवन्मुक्त होता है।^३ वल्लभाचार्य के मतानुसार इस अविद्यामाया को दूर करने का सरल उपाय 'पुष्टि' ही है। भगवद्कृपा प्राप्त होते ही व्यक्ति अविद्या के समस्त आवरणों से अपने आप मुक्त हो जाता है।

माया के विद्या तथा अविद्या दोनों रूपों का वर्णन सूर के पदों में उपलब्ध होता है। रमण करने की इच्छा से ही ब्रह्म माया द्वारा इस सृष्टि का विस्तार करता है। सूर ने माया को ईश्वर की अगाध शक्ति बताया है, जिसकी 'गति' सदा 'अविगत' रहती है—

अविगत-गति जानी न परं ।

मन-बच-कर्म अगाध, अगोचर, कीहि बिधि बुधि सँचरे ।

अति प्रचंड पौरुष बल पाए, केहरि भूख भरं ।

अनायास बिनु उद्यम कीन्है, अजगर उदर भरं ।

रीतें भरं, भरं पुनि ढारं, चाहै फेरि भरं ।

१ सू० प ३३५। २ विद्या त्रिधे हरे शक्ती माययैव विनिर्मिते। ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशता ॥३५॥ सप्रकाशस्तत्त्वदीपनिबन्धः, पृ २२।

३ माया च द्विधा भ्रमं जनयति, विद्यमानं न प्रकाशयति, अविद्यमानं च प्रकाशयति। सुबोधिनी भागवन २, ६, ६३।

४ विद्याविद्यानाशे तु जीवो मुक्तो भविष्यति ॥३६॥ सप्रकाशस्तत्त्वदीपनिबन्धः, शास्त्रार्थप्रकरण।

कबहुँक तन बूड पानी में, कबहुँक सिला तर ।
 बागर त सागर करि डार, चहुँ दिसि नौर मर ।
 पाहन-बीच कमल बिजसाव, जल में अग्नि जर ।
 राजा रक, रक त राजा, न मिर छत्र घर ।
 सूर पतित तरि जाइ छिन मैं, जो प्रभु ननु दर ॥'

हरि का च्छा म सटि वा मजन कर्मबानी विद्यामाया का वणन मूर न कम प्रकार दिया है—

घटुरि जय हरि को इच्छा होय ।
 देख माया कं निसि जोय ।
 माया सब तब ही उपजाव ।
 ग्रहा सो पुनि सटि उपाव ।'

सूरमागर व प्रथम स्कंध के विनय के पदा में मूर न ग्रहता समतात्मक अविद्यामाया का वणन दिया है। उद्दान मन का अमित कर्मबानी सत्य का भुलानवाना तथा माहजननी के रूप में अविद्यामाया का निरूपण दिया है। निम्नलिखित पं. में मूर न माया को ऐसी नटिनी बताया है जो हाथ में लवटुटा लेकर सभी का अवन इयिन पर नवाया करती है—

माया नटी लवटुटि कर लीहे काटिक नाच नचाव ।
 दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वीय बनाव ।

महा माहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि सभाव ।
 ज्यों झूली पर घट्टु भोरि क, स पर-मुख्य दियाव ।'

मूर न एक अन्य पद में माया के हाथ में जान पर रज्जु-बद्ध पशु की भाँति अपना पर वणता प्रकट का है। वह जय तब उमर पाश में बाबद्ध है तब तक चाहत पर भी 'श्रीपति' का भज नही करता है—

अथ ही माया-हाथ बिरागो
 परबस भयो पशु ज्यों रज्जुबस भयो न श्रीपति रानो ।
 हिता-भद-समता रस भूखो आसाही लपटानी ।

अपने ही अज्ञान निमित्त मैं बिसयी परम ठिगानी ।
 सूरदास को एक आशि है, ताह में कष्ट बानी ।'

इस अविद्यामाया व अंधकार व विनाश का उपाय मूर न इस प्रकार बताया है—

मूर स्थाम-मन-जग प्रकास किनु क्यों करि निमित्त नसाव ।'

भगवान् कृष्ण की मधुचंद्रिका व प्रकाश का प्राप्ति करने में ही अविद्यामाया का अंधकार दूर हो सकता है ।

सूर की भाँति नरसी ने भी कई रूपों में अविद्यामाया का चित्रण किया है। अविद्याजन्य अहंकार को नरसी जीव एवं ब्रह्म के बीच पड़ा हुआ आवरण बताते हैं। जैसे बादल के व्यवधान के कारण दिनकर का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँचकर बीच में ही अवरुद्ध हो जाता है वैसे ही आत्मा पर पड़े हुए अविद्यामाया के अहंकारात्मक आवरण ने जीव के ब्रह्मरूप होने के ज्ञान को अवरुद्ध कर रखा है। बादल के हटने पर जैसे दिनकर के दर्शन प्राप्त होते हैं, वैसे ही ज्ञानोपलब्धि के पश्चात् अविद्यामाया का आवरण हटते ही व्यक्ति को अपनी आत्मा में ही ब्रह्म के दर्शन उपलब्ध होते हैं—

अनेक जूग वीत्यारे, पंथे चालतारे, तोये अंतर रह्योरे लगाए;
प्रभुजी छे पासेरे, हरी नथो वेगळारे, आडडोरे पड्यो छे अहंकार;
दीनकर रुंध्योरे, जेम कांइ वादळोरे, गयु अजवाळु थयो अंधकार.
वादळुने मट्युं रे, लाग्यु जेम दीसवारे, भानु कांइ देखायो तेवार ।^१

नरसी ने मायिक ससार के अहंता-ममतात्मक क्षणिक सम्बन्धों का त्याग कर जीव को 'हरिचरणशरणोपलब्धि' का बोध इस प्रकार दिया है—

पटक माया परी, अटक चरणे हरी, वटव्य मा वात सुणतां ज साची;
आशानुं भवन आकाश सूधी रच्युं, मूढ ए मूळथी भीत काची.^२

नरसी ने अविद्यामाया का अन्य कई पदों में वर्णन किया है—

(अ) शा सुखे सूतो संभार श्रीनाथने, हाथ ते हरि विना कोण स्हाये;

अवतरी पाश बधायो माया तणे, लंपटी लालचे लीधो घेरी.
दिवसे चोदश भम्यो, रात निद्रा विषे, स्वप्नमां सांभरे मोहटी माया;
जागरे जीवडा, वाज आव्यो घणु, केटलोएक प्रतिबोध दीजे ।^३

(आ) अल्या भूल मा भूल मा, भक्ति भूधरतणी कारमी माया जोइ कारे हरखो;
स्वप्ननी वार्तामां शुरे, राची रह्यो, प्रेम दृष्टे करी हरी नरखो.
मायानी जाळमां, मोह पामी रह्यो. अवनिपर अवतयों भार भरवा ।^४

इसलिए उन्होंने दीवानी दुनियाँ को ज्ञानी बनकर कृष्ण-भजन करने का आग्रह किया है—

माटे तमो माया तजी, थाग्रोने ज्ञानी,
नरसंयानो स्वामी साचो, दुनिया दीवानी ।^५

क्योंकि पूर्णब्रह्म की कृपादृष्टि ही इस कुबुद्धिजन्य ताप को दूर करने में समर्थ है—

केसरी घूरे ज्यम मृगज त्रासे, रवि उगे ज्यम तिमिर टळे;
पूरणब्रह्म अकळ अविनाशी, कुबुद्धिना ताप तरत हरे.

सूर की तरह नरसी ने ब्रह्म की अगाधसर्जक शक्ति स्वरूपा माया का कही वर्णन किया हो, ऐसा उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं हुआ है।

^१ न म का म, पृ ४८१। ^२ न म का म, पृ ४८२। ^३ न म का सं, पृ ४८७।

^४ न म का सं, पृ ४८३। ^५ न म का सं, पृ ४८४। ^६ न. म का सं पृ ४७४।

मोक्ष

विद्या द्वारा ही देहाध्याम इन्द्रियाध्यास, प्राणाध्याम अतः करणाध्याम और स्वरूपाध्यास इन पांचा अवस्थाजन्म अध्यासा का विनाश होता है। विद्या पक्षपक्ष मानी जाती है।^१ इसके द्वारा मुक्त व्यक्ति ही भगवदभक्ति के योग्य माना जाता है। बल्लभ न जीव तीन प्रकार के मान है—पुष्टिजीव मर्यादाजीव और प्रसादी जीव। पुष्टिभाष्य में जीव को मुक्ति का आनन्द प्राप्त होना भगवदिच्छाधीन माना गया है। वेदविहित साधना से साधक मालाक्य, मामीष्य, माह्व्य एवं सायुज्य में से कोई एक मुक्ति प्राप्त करता है। पान-माधना वष्टमाध्य है। इसके द्वारा अन्त में साधक को माधप्राप्ति ही होती है। पुष्टिजीव के लिए नीला में लय हाने की स्थिति को बल्लभाशय न सायुज्य अनुस्था मुक्ति अवस्था कहा है। शुद्धार्त में यही श्रेष्ठ मुक्ति मानी गई है। इसीको स्वरूपानन्द की मुक्ति भी कहा है। इसमें भक्त बबुल स भी उल्लूक शोलोलीला की परमानन्दानुभूति प्राप्त करता है। इसमें भक्त पूर्ण पुरपोत्तम की नीला में प्रविष्ट हो जाता है। मातृक्यादि चारों मुक्तियों की अपेक्षा न रखते हुए भक्त मात्र भगवान का नित्य नीला में ही स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। पुष्टि भक्त चारों मुक्ति अवस्थाओं का छोड़कर भगवान का गालाव-लीला में ही आनन्द प्राप्त करता है।

सूर साहित्य में जीवमुक्ति एवं तज्जन्म आनन्दानुभूति का वर्णन मिलता है। सूर न भगवदनुग्रह से प्राप्त सानाक्य सामीप्य और सायुज्य मुक्तियों के माहात्म्य का निरूपण की विद्या है। गोपिया को भगवान कृष्ण की कृपा से सानाक्य माह्व्य और सायुज्य मुक्तियों सहज लभ्य थी। अमरगीत प्रमग में गोपिया उद्धव से कहती हैं—

उधौ सुधौ नहु निहारी ।

हम अवलम्बन की सिखवन आए, सुधौ स्थान तिहारी ॥

निरगुन कहौ कहियत है तुम निरगुन भति भारी ।

सेवत सुलभ स्याम सुंदर कौ मुक्ति कहौ हम चारी ॥

हम सानाक्य, सरूप सायुज्यौ, रहति समीप सराई ।

सो तजि कहत और की ओरे ॥

नरसी न चारा प्रकार का भक्ति का उत्पत्ति विद्या है, पर वह सूर से भिन्न सत्त्व में। नरसी मुक्ति की प्रपञ्चा भक्ति का श्रेष्ठ मानते हैं। पान, मुक्ति आदि का बातें नरसी को निम्नार्थ लगती हैं। मुक्ति का स्थान पर व जन्ममन्तर तक मात्र भगवान के गुणगान करने की धर्म लाया रखते हैं। मुक्तिवाछना का नरसी न दुवन् पशु की उपमा दा है। नरसी न परीति के सम्बन्ध में रहा कि वह भी भगवान की मधुर भक्ति के रहस्य का पूरी तरह नहीं समझ सका था। अतः मधुर भक्ति का तज्जन्म मधुर भक्ति के श्रुत्यवस्था न पान-वगव्य आदि मुक्ति के साधना का वर्णन करके भाग्यन पूर्ण का। भक्ति करके मुक्ति चाहना नरसी का दृष्टि में

१ ईशान्य साहित्यवेग ११११ भक्तिरत्न उद्धवे ॥॥

पक्षपक्ष विधेय यथा विद्वान् इति शिरोरु। भगवत्सत्त्वगीयनिबन्ध ।

२ सू०, ५ ४२२० ।

स्वार्थ की बात है। इसीलिए वे 'लाभ के जहाज' ममुद्र में नदी के मुहाने पर दूर ही छोड़कर अनन्य भाव से केवल भगवद्भक्ति की ही कामना करते हैं—

(अ) प्रेमरस पाने तुं मोरना पीछघर, तत्त्वनु टुंणुं तुच्छ लागे;
द्ववळा दोरनुं, कूशके मन चळे, चतुरधा मुक्ति तेओ न मागे.
प्रेमनी बात परोक्षित प्रीछ्यो नहीं, शुकजीए समजो रस संताड्यो;
ज्ञान-वंराग्य करि ग्रन्थ पुरो कर्यो, मुक्तिनो मार्गं सुधो देखाड्यो.
मारो ने मुक्ति आपी घणा दंत्य ने, ज्ञानी, विज्ञानी बहु मुनि रे जोगी;
प्रेमने जोग तो व्रज तणी गोपीका, अवर चिरला कोइ भक्त भोगी.
प्रेतने मुक्ति तो, परमवल्लभ सदा, हेतुना जीव ते हेतु दूठे;
जन्मोजन्म लीलारस गावतां, लहाणनां वहाण जेम द्वार छूटे.^१

(आ) चतुरधा मुक्ति छे, जूजवी जूक्तिनी, ताहरा ते तेहने नव राचे ।
बेहु कर जोडीने, नरसैंयो वीनवे, जन्मोजन्म तारी भक्ति जाचे ।^२

राम मुक्तिदाता है। अतः नरसी उनकी भी आराधना करना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में 'हार-माळा' प्रमग की भीम माधु एव नरसी की सवादात्मक पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं—

भीम

भीम भणि कह्युं करि माहुरुं गर्जना करीनी 'राम' कहि.

नरसी

गरढा थशि त्यवारिं राम कहीशि.

हवडां कह्यानो माहुरिं खप नथी.

○ ○ ○

रंगीलो छवीलो छांडीनि,

ताहरा मगवाणिआनिं कूण धाय ?^३

सूर की गोपियाँ कृष्ण की कृपा से चारो प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त कर चुकी हैं, किन्तु नरसी तो मुक्ति को सदा ही हरिभक्तो की दासी मानते हैं। उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ हरिभक्त वही है, जो मुक्ति न चाहकर भक्ति करने के लिए सकल जन्मों में मनुष्य-जन्म की ही कामना किया करता है—

हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे;

○ ○ ○ ○

अष्ट महासिद्धि आगिणियेरे उभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे.^४

१. न. म. का सं., पृ ४७८। २. न म का म., पृ ४७७।

३. हा म हा के, पृ ३६। 'मगवाणिआ' शब्द 'मुक्तिवाद्यका' का अपभ्रंश रूप है। 'मुक्तिवाद्यक' जिसको भजते हैं वह' यहाँ इस प्रकार बहुव्रीहि समास हुआ है।

४. न म का. सं., पृ ४६६।

कृष्ण के माहात्म्य का गान करते हुए वही-वही नरसी न उनका माहादात। के रूप में निरूपित किया है—

जने द्वारे ब्रह्म दिन रात करता, समझ सूट तु मान विकार लाजे,
श्रीकृष्ण चरित्र ते पतित-पावन सदा, जेनु कोटि ब्रह्माड नाम गाजे

नरसयाचा स्वामी नर मोक्षदाता सदा श्रीकृष्ण समो काई देव नो'ये ।

मूर एवं नरसी ने मोक्ष में सम्बद्ध विचारों में पर्याप्त अंतर है। मूर न प्रायः मोक्ष की इच्छा व्यक्त की है नरसी ने वहाँ प्रायः अपनी अनिच्छा ही व्यक्त की है। प्रवाध पना में नरसी ने एकाग्र स्थान पर भक्ति का प्रयोजन मुक्ति भी सूचित किया है। भक्ति में मूर का आवागमन का पंरा मित जाता है और पुनः उसे कभी भी जननी-जठर में आबद्ध होना पड़ता है ।^१

मूर के पदा में भा वहा-वही नरसी की भाति वकुण्ड से भक्ति को अधिक महत्ता प्रद की गई है। गोपाल के गणगान वशीकृत बंदावन एवं यमुनातट में जा घानद प्राप्त होना वह वकुण्ड प्राप्त करने पर भी कल्पि ब्रह्मा—

जो मुख होत गुपालहि गाएँ ।

सा मुख होत न जप-तप कोहँ कोटिक तोरय हाएँ ।

तीनि भोक तन सम करि लेखत, नद नदन उर आये ।

बशाबन बंदावन जमुना तजि बकुण्ड न जाय ।^२

मालाक्यादि चारा मुक्तिया में स मूर न मायुज्य एवं साहस्य की ही अभिलाषा रखा है नरसी ने मुक्तिया का स्वतन्त्र रूप में वही भा निरूपण नहीं किया है तथापि कृष्णलीला में प्रायः सभी जगह उद्धान स्वयं का कृष्ण के निकट उपस्थित बनाया है। बड़ी मानिना में अनुकूल बनाने के लिए वही दूतिका कृष्ण के प्रेममुद्या-पान करने के लिए वही गायिका,^३ कृष्ण गायी गम में वही दीवटिया^४ (मंगलवी) उत्सवादि के समय वापवापिया के मध्य बहा पान मुपारी बौटन वाला इत्यादि रूपों में नरसी कृष्णलीला में उपस्थित रहते हैं। नरसी का भगवान के समक्ष यह उपस्थिति किमी अग्र में आवात्मक गायीप्य मुक्ति के अन्तर्गत आयागा।

वत्सहरणनामा में ब्रह्मा के रूप में मूर कृष्ण में बंदावन की रनु बनान की विनय करते हैं जो प्रवशात्मक भक्ति का ही रूप है—

माघी मोहि करी बंदावन रेनु ।

जिहि घरनि डालत नंद नदन, दिन प्रति बन-बन घात घनु ।

बहा भयो यह देव-देह धरि, घर ऊँच पर पाएँ एनु ।^५

१ न म वा म, पृ ४८-१। २ न म म म पृ ४६। ३ मूर, पृ ३६। ४ वा०, पृ ३०।

५ राम०, ४ वा शम्भू, पृ १६। ६ राम०, ५ वा शम्भू, पृ ३०। ७ मूर, पृ ११०१।

सूर एव नरसी दोनों में लयात्मक मायुज्य-मुक्ति के भाव भी मिलते हैं । दोनों कवियों ने कृष्ण के प्रेम में एक आत्मविस्मृत गोपिका का वर्णन किया है, जो 'दही लेहुरी' के स्थान पर 'हरि-रस लेहुरी' और 'कहान लो कोई' बोलती फिरती है—

सूर

चली प्रात हीं गोपिका, मटुकिन लें गोरस ।
नैन, स्रवन, मन, बुद्धि, चित ये नहिं काहूँ वस ॥
तन लीन्हे डोलति फिरें, रसना अटव्यौ जस ।
गोरस नाम न आवई, कोउ लंहै हरि-रस ॥'

नरसी

महीडुं विसरी गयु लो कोइ कहान रे.'

वृन्दावन-गोलोक

पूर्ण पुरुषोत्तम रम-स्वरूप कृष्ण अपनी आनन्दमयी शक्तियों से जहाँ नित्य लीला-विहार करते हैं, वह गोलोक है । गोलोक ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है । भक्तों के परित्राण के लिए भगवान् जब भूतल पर अवतार लेते हैं, तब उनकी ममस्त लीलाएँ, अगाध-शक्तियाँ तथा उनका नित्यलीला-धाम गोलोक उनके साथ यहाँ अवतरित होता है । ब्रज-मण्डल गोलोक का ही रूप है । इसे वृन्दावन या गोकुल भी कहते हैं । गोलोक का महत्त्व वैकुण्ठ से भी अधिक माना गया है । पुष्टिभक्तों को गोलोक की प्राप्ति भगवत्-कृपा से ही होती है ।

सूर एव नरसी दोनों कवियों ने ब्रज को गोलोक का ही अवतीर्ण रूप मानकर उसकी भूरि-भूरि महिमा गाई है । सूर ने 'वत्सहरण-लीला' प्रसंग में ब्रह्मा के मुखसे ब्रज के माहात्म्य का वर्णन करवाया है, जो अप्रतिम है । ब्रज की परिक्रमा करने से व्यक्ति के ममस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । ब्रह्मा ने ब्रज के निवासी, गोपी-गोप, यशोदा-नन्द, मथुरा, गाये आदि सभी के जीवन को धन्य एव महिमाशाली वर्णित किया है—

ब्रज परिक्रमा करहु देह की पाप नसावहु ।

० ० ०

धन जसुमति जिन वस किए, अविनासी अवतारि ।
धनि गोपी जिनके सदन, माखन खात मुरारि ।
धनि, गोपी धनि ग्वाल, धन्य ये ब्रज के वासी ।
धन्य जसोदा नंद भक्ति-वस किए अविनासी ।
धनि गो-सुत धनि गाइ ये, कृष्ण चरायौ आपु ।
धनि कालिंदी मधुपुरी, दरसन नासैं पापु ।
मथुरा आदि अनादि देह धरि आपुन आए ।

० ० ०

वृन्दावन ब्रज की महत्ता कापै वरन्यौ जाइ ।^१

सूर ने वटावन को भगवान का निजघाम (गालोक) इस प्रकार घोषित किया है—

शोभा अमित अपार अखण्डित आप आत्माराम,
पूरण ब्रह्म प्रकट पुरघोत्तम सब विधि पूरन काम ।

० ० ०

बटावन निजघाम परम रुचि वणन कियो बढाय ।^१

गोचारण करते हुए कृष्ण अपने सखा श्रीदामा से कहते हैं—

बटावन मोकों अति भावत ।

सुनहु सखा तुम सबल, श्रीदामा ब्रज त बन गो चारन भावत ।

कामधेनु सुरतरु सुख जितने रमा सहित बहुठ भुलावत ।^१

ब्रह्म को पुत्ररूप में प्राप्त करने के उपलक्ष्य भयशादा के भाग्य की सराहना करते हुए नरसी ने कृष्ण के नित्यलीला घाम गालोक के स्वता देवागना आदि सभी का कृष्ण के साथ भूतल पर अवतरित होने का वणन किया है।^१ सूर की भांति नरसी ने कई पदा में गोकुल के अप्रतिम माहात्म्य का वणन किया है—

(अ) धन रे बटावन ए सीला, धन गोरस आ गोपी,

धन नरसया तारी जीभलडीने, आध्या बटावन रह्य ओपी^१

(आ) गोकुलीज से गामरे अति रलीआमणु रे, ज्या भारा बा' लाजीने बात^२

एक गोपिका का बटावन प्रेम तीव्रता की उम चरम स्थिति तक पहुँच गया है कि वह बटावन को छोड़कर बहुल जान स भी मना कर रही है। वह ब्रह्मलोकवासिया का ठग और ब्रजवासिया को अनीब सरल बताती है। जब विजय जस पापदा को भी ब्रह्मलोकवासिया ने अपने लोक से बाहर निकाल लिया है। ऐसी स्थिति में वह अपने उत्तम वटावनघाम का छोड़कर ब्रह्मलोक को नहीं जाना चाहती है। गोपिका का बटावन के प्रति अनन्य भाव देखिए—

माह बटावन छे रुडु रे, बहुठ नहि आवु,

नहीं आवु नदाजीना साल, नहीं आवु

बेगीने रहेवु ने टगटग जोवु, नहीं आवु नहीं पीवु रे

बेमान मोकलो तो मोकलो वेहेलु, हु आबीश सीना पहेलु रे,

बहना लोक तो छे अति कूडा, बासो बजना बडा रे,

जे धीजे बे पोलीया हुता तेने तत्क्षण भेल्या बहाडी रे,

मरसयाको स्वामी मरहजामी तसे मारबलो ने मारणपणी रे^३

टगटग जोवु कथन में कृष्ण के प्रति गोपिका की ताव्र प्रेम भावना प्रकट होती है। सूर साहित्य में इस भांति बही भी ब्रह्मलोक की निन्दा नहीं मिलती है।

रास

डा दीनदयालु गुप्त ने रम अथवा आनन्द व तान प्रकार बताया है। 'नैतिक विषयानन्द' नैतिक ब्रह्मानन्द तथा वाय्यानन्द। वाय्यानन्द का आध्यात्मिक नामवाचक यह मंगल

है। अत आनन्द की मात्रा इसमें स्वल्प रहती है। ब्रह्मानन्द-रस के विभावादि उपकरण भगवान् स्वयं होते हैं, अत यह सर्वोत्तम माना गया है। इससे ऊपर केवल भगवान् कृष्ण को विभाव रूप मानकर उनके द्वारा जिस रस की उत्पत्ति होती है, वह ब्रह्मरस है। आचार्य वल्लभ ने इसे भजनानन्द कहा है।^१ डा गुप्त रास की व्युत्पत्ति स्पष्ट करते हुए कहते हैं, “इस प्रकार लौकिक विषयानन्द तथा काव्यरस से इतर रसरूप श्रीकृष्ण (रसो वै स) के ससर्ग की लीलाओं में जो रस-समूह मिले वह रास है और यह रस-समूह गोपीकृष्ण की शरदरात्रि की लीला में अपने पूर्ण रूप में स्थित बताया गया है।”^२ कृष्ण के साथ गोपियों की नित्यलीला ही वास्तव में ‘राम’ नाम से अभिहित की जाती है। डा गुप्त ने राम के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है—

- (१) नित्यराम—गोलोक अथवा वृन्दावन में अपनी आनन्द-प्रसारिणी शक्तियों के साथ भगवान् नित्य रस-मग्न रहते हैं, यही नित्यराम है।
- (२) अवतरित रास (नैमित्तिक राम)—द्वापर में कृष्णावतार लेकर किया गया रास अवतरित राम है। इसीको वल्लभ मत में नैमित्तिक राम कहते हैं।
- (३) अनुकरणात्मक रास—यह दो प्रकार का है—
  - (१) मानसिक राम—अपने भावनाक्षेत्र में कृष्णभक्त जिम अखण्ड राम की अनुभूति करते हैं, वह मानसिक अनुकरणात्मक राम है।
  - (२) दैहिक रास—अभिनय-मण्डली के रूप में भक्त कृष्णलीला करते हैं, वह दैहिक अनुकरणात्मक रास है।

भक्ति के मुख्य चार भाव—दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य है। इनमें रासरसानुभूति मात्र माधुर्यभाव में ही होती है।^३

वल्लभ के अनुसार मधुरभाव के उपामक पुष्टि-भक्त को ही रास-लीला में प्रवेश-रूप मोक्ष मिल सकता है। मर्यादाभक्त इस लीला में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं हैं। गोपीरूप में रास में रसेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण से मिलन ही पुष्टिभक्त की चरम परिणति है। सूर ने ‘राम’ को ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण रस बताया है। वे ‘राम-प्रसंग’ में कहते हैं कि हरि ने राम-रस में जो अद्भुत रस किया, उसे देखकर सूर-नर सभी मोहित हो गये एवं शिव की समाधि भग हो गई—

जो रस रास-रग हरि कीन्ह्यौ वेद नहीं ठहरान्यौ ॥

सूर-नर-मुनि मोहित भए सबही, सिवहु समाधि भुलान्यौ ॥^४

नरसी ने भी राम-रस की विलक्षणता का वर्णन किया है, जिसमें रास के अलौकिक दिव्य आनन्द का दर्शन कर चन्द्र का स्थिर होना, रात्रि का छ मास प्रमाण दीर्घ होना, शारदा, देव, मुनिजन सभी का चकित होकर पुष्पवृष्टि करना आदि वर्णित हैं—

(अ) रोहिणीपति स्थिर रहे, छटमासी थैं रेण्य,
ब्रह्म-शारदा आदि थैं, देव जुए छे रग ।^५

^१ ब्रह्मानन्दात्ममुद्धृत्य भजनानन्दयोजने ।

लीलाया गुज्यते सम्यक् सातुर्थे विनिरूप्यते ॥ (भागवत सुतो टीका) । २. अ व गु., पृ ४६७ ।

^३ अ व गु., पृ ४६८ । ४. मू०, प. १७६१ । ५. राममन्वपदी, के. का. शास्त्री पृ ६ ।

(आ) सुर-ब्रह्मादिक महामुनि शोभा जोवानि आवे,
पुष्प-वर्षि तिहा थ रह्यो, नरसं थमि बघावे^१

नरसी के रास वणन में दो महत्त्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनका सूर में मवया सम्भाव है। प्रथम यह कि नरसी न नित्यरास एवं 'अवनग्नि रास' जना का वणन किया है, जबकि सूर ने केवल अवनरित रास का ही। 'सामञ्जसनी विवाह' में नरसी शंकर की कृपा से द्वारिका में कृष्ण के पास एक मास तक रहने हे। वहाँ वे शङ्खपुष्पिमा श्री रात्रि में कृष्ण के रास में अपने पुष्पत्व का लीन करके गोपीरूप में विद्यमान रहते हैं। रासकीर्ण के समय वे मञ्जीरुण में गीत गाने हैं तथा रुढ़ी गोपिकाओं को मनाने के लिए दूतिका बाने हैं। नरसी की भाव भक्ति में प्रगट होकर कृष्ण अपना जग की प्रमाणी-पीताम्बर-प्रणाम करत हैं—

शोछ भाषी पछी हरीहर खेहु मळया, मुजने थो द्वारका माहे राख्या,
अतपुरमा मुजने तेडी गया, वामक कृष्णनो सरय दाख्यो
गरव पुनम तणे दिवस सहा आपीयो, रास मग्यादनो वेण बापीयो,
रक्मणी आदि सहु नारि टोळे मळो, नरसहोभा सहा ताल साध्यो
पुह्य पुण्यारय लीन थयु माहक, सजो रुये थयो गीत गावा,
दृष्ट दिशा ली टळी, गोपिमा गयो मळो, दुति थयो माननीने मनाया
हवे मे भाव रसभेदना जाणीया, अनुभवना रसवस याता,
प्रमे पीताम्बर आपीयु थोहरी, रीसीभा कृष्णजो ताल वाहाता
वज्रतणी लीलानु भाघ दरशण ह्यु, अरुण उदे शङ्खनाद कीधो,
रक्मणी आदि सहु नारी जपत थई, रामाण कठबो द्वार दीयो
थय लु, थय एम कहे थाकृष्णजी, नरसहो भगत भुज तोल जाण्यो,
वज्र तणी नारी ज भावशु भोगवो, तेहने प्रमशु सहेन माण्यो^२

अवनरित रास (नमितिक रास) का वणन रासमन्थपनी तथा शृङ्गारभागा के बर्णन में उपलब्ध होता है।

नरसी की दूसरी विषयता यह है कि भगवान का नित्य एक नमितिक रास का 'रीसामा' में वे गोपीरूप में स्वयं उपस्थित रहते हैं।

नरसी न रास का कृष्ण द्वारा अभिमान नवगमरुचि नान्द व रूप में निरूपित किया है—

ओ बाज बदावनि मुरली, गोखद गोपी रास रवे
बेसय श्याम मोरयण गोपी भली अनोपम भाय भम
अजवाठा राय श्यामी जाण, नवरस नाच ताय रच्यो
थ भजार करे रनि गोपी, रण छात्राहो निश मध्यो^३

आचार्य मम्मट न भा करि री वाणा का मान करन नान्द नवगमरुचि निरूपित किया है—

निर्दिष्टतनियमरहिता हृदयभयामन्यपरतत्राय ।
नवरसहचिरा निर्दिष्टमाग्यनी धारणी कवेजयनि ॥

१ रासमन्थपनी, ५ वा श्लोक, पृ. ११। न. १२ में पृ. ७२।

२ रा. म. प. ५, वे का श्लोक, पृ. ७५। ४ शङ्खनाद रासमन्थपनी।

तौलनिक दृष्टि से सूर एवं नरसी दोनों के रास-वर्णन पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों ने इस वर्णन में समान रूप से आध्यात्मिकता तथा अलौकिकता का अद्भुत समन्वय किया है ।

सूर एवं नरसी के साहित्य में अन्य दर्शनों के तत्त्व

शुद्धाद्वैत के सिद्धान्तों के अनुसार ऊपर हमने दोनों कवियों के दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन प्रस्तुत किया है, किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिए कि उनके काव्य में मात्र शुद्धाद्वैत के ही सिद्धान्तों का निरूपण मिलता है । कवियों की क्रान्त एवं सारग्राहिणी दृष्टि साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के सकुचित घेरे में प्रायः मुक्त रहती है । सूर के दार्शनिक विचारों पर शाकर-वेदान्त का भी प्रभाव माना जाता है । डा. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने कई पदों में वर्णित जीव ब्रह्म की एकता, जीवन्मुक्ति, तत्त्व की अनिर्वचनीयता तथा परमपद की विलक्षणता के आधार पर सूर को शाकर-वेदान्त तथा कवीर के सन्त-मत से प्रभावित माना है ।^१ शाकर-वेदान्त के प्रभाव को प्रकट करनेवाले सूर के पद निम्नलिखित हैं—

(अ) धोखे ही धोखे डहकायौ ।

ज्यों कुरग जल देखि अवनि कौ, प्यास न गई चहूँ दिसि धायौ ।

सूरदास भगवन्त-भजन विनु, काल-व्याल पै आपु डसायौ ।^२

(आ) जो लौ सत सरूप नहि सूझत ।

तो लौ मृग नाभि विसारे, फिरत सकल वन बूझत ।^३

(इ) अपुनपौ आपुन ही मै पायौ ।

सब्दहि सब्द भयौ उजियारौ, सतगुरु भेद बतायौ ।

राज-कुमारि कंठ मनि भूपन भ्रम भयौ कहूँ गँवायौ ।

दियौ बताइ और सखियनि तव, तनु कौ ताप नसायौ ।

सूरदास समुझे की यह गति, मनहीं मन मुसुकायो ।

कहि न जाइ या सुख की महिमा, ज्यों गुंगे गुर खायौ ॥^४

(ई) अपुनपौ आपुन ही विसर्यौ,

जैसे स्वान काँच-मंदिर में, भ्रमि-भ्रमि भूकि पर्यौ ।

ज्यों सौरभ मृग-नाभि बसत है, द्रुम-तृन सूँघि फिर्यौ ।

ज्यों सपने में रंक भूप भयौ, तसकर अरि पक्यौ ।

ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखि कै, आपुन कूप पर्यौ ।^५

१ हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ १८५-१८६ । २ सू०, प ३२६ । ३ सू०, प ३६८ ।

४ सू०, प ४०७ । ५ सू०, प ३६६ ।

इसी भाँति चकई की चलि चरन सरावर जहाँ न प्रेम विभाग^१ पल में दृतादृत विलक्षण परमपद का वणन मिलता है, जिसके आधार पर कुछ विद्वान सूर पर कबीर के सन्त-मत का स्वल्प प्रभाव स्वीकार करते हैं।^२

सूर की तरह नरसी पं भी कुछ विद्वानों न शांकर-वदान्त का प्रभाव माना है। डा यागोत्र लिपाठी न अपने शोध प्रबंध में लिखा है— नरसी द्वारा अभिव्यक्त विचार अद्वैत सिद्धान्त का निरूपण करते हैं। य शंकराचार्य के सम्प्रदाय से सम्बद्ध केवलवाद के सिद्धान्त के समानान्तर अपने दार्शनिक विचारों की भूमिका प्रस्तुत करते हैं।^३

इस प्रकार दार्शनिक विचारों की दृष्टि में दोनों कवियों में अवचित् भिन्नता के साथ प्रचुराश में साम्य भी दृष्टिगत होता है।

१ सू०, पं ३३०। २ हिन्दी साहित्य की दार्शनिक मूलभूमि पृ १२१-१२२।

३ All these ideas expressed by Narasinha Mehta teach the doctrine of Advait. They again offer a very interesting parallel to the thoughts expressed in the works of Shri Shankaracharya's school where the approach is from the Kevaladvaita point of view.

नारदाय पित्रो मंदिर
दीक्षणे

पंचम अध्याय
सूर एवं नरसी के काव्य का
भक्ति-पक्ष

पंचम अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का भक्ति-पक्ष

सूर एवं नरसी के काव्य के दार्शनिक पक्ष पर विचार कर चुकने के पश्चात् यहाँ उनके काव्य के भक्ति-पक्ष की तुलना प्रस्तुत की जाती है।

भक्ति का मूल और उसकी प्राचीनता

भक्ति के मूल तथा उसकी प्राचीनता पर आज तक पर्याप्त विचार किया जा चुका है। अतः यहाँ अधिक न लिखकर इस पर सामान्य संकेत करना ही उचित प्रतीत होता है।

विद्वानों का कहना है कि देह में चैतन्य की भाँति वैदिक साहित्य में भक्ति व्याप्त है।^१ वेदों की सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु आदि देवताओं की स्तुतियों में दैन्य, विनय, मधुर एवं समर्पण के भाव विद्यमान हैं, जो किसी रूप में भक्ति के उत्स ही हैं। उपनिषदों के समय में ये ही भाव कहीं प्रकट तो कहीं अन्तःसलिला सरस्वती की तरह प्रवाहित होते हुए पुराणकाल में 'भागवत' के रूप में अथाह नद का रूप धारण कर लेते हैं। 'भागवत' इसीलिए भक्तिपुराण अथवा सात्वत-श्रुति के नाम से विख्यात है। आचार्य वल्लभ ने इसीलिए 'भागवत' का प्रमाण-चतुष्टय के रूप में स्वीकार किया है।

भक्ति की भाँति 'वैष्णव-भक्ति' का मूल यद्यपि वैदिक-साहित्य में एवं चरम विकास 'भागवत' में ही पाया जाता है तथापि भक्ति-साहित्य के अनुसन्धित्सुओं के लिए इसका क्रमिक इतिहास जानना आज भी पहले जितना ही दुष्कर बना हुआ है।

ऋग्वेद में एक सामान्य देव उपेन्द्र के रूप में विष्णु का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। आगे 'यजुर्वेद' के अन्तर्गत ये ही उपेन्द्र 'यज्ञो वै विष्णु' अर्थात् यज्ञरूप में मान लिए जाते हैं। इसके पश्चात् ब्राह्मण-ग्रन्थों में 'ब्रह्म' नामक एक ऐसी सकल-विश्व-व्यापी परमात्म-सत्ता की कल्पना मिलती है, जो प्रारम्भ में तो निराकार एवं रहस्यमय रूप में रहती है, किन्तु बाद में 'विश्वात्मा' तथा सांप्रदायिक उपनिषदों में आत्मा के रूप में 'विष्णु' अथवा 'शिव' रूप में प्रतिष्ठित कर ली जाती है।^२ इस भाँति उपनिषदों में ही नारायण, पुरुषोत्तम, परमात्मा, वासुदेव आदि अनेक नामों से विष्णुपूजा एक ऐसा व्यापक रूप धारण कर लेती है कि 'महा-भारत' काल तक पहुँचते-पहुँचते तो वह 'भागवत' अथवा 'सात्वत' नाम से एक सम्प्रदाय विशेष का रूप ग्रहण कर लेती है।

१ कविवर परमानन्ददास और वल्लभ-संप्रदाय, पृ १२८, डा गोवर्धननाथ शुक्ल।

२ वेदा श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससंज्ञाणि चैव हि।

समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाण तच्चतुष्टयम् ॥ त दी नि।

३ सूर की भाँती, पृ २४, डा मत्स्येन्द्र।

भागरी-मधुराय व सुख उपाय वागुन्य व । भक्ति-मार्गिण व धनप्राप्ता का मायना है कि प्रारम्भ में जिस प्रकार शिखर और तागपण गाता धनम धनम व तथा वागान्तर म एक ही गाए उमो प्रकार वागुन्य और कृष्ण भा प्रारम्भ में भिन्न भिन्न व्यंगिया व वाक्तर व, वल्लु धाम वागान्तर व एक दूसरे के पर्याय ही गाए । एव सम्बन्ध में श्री कृष्णगुण वतुर्वैनी निम्न है वागुन्य कृष्ण एव मति-मिति व्यंगि व । १ मयम प्रया व वागुन्य वतु म उपाय गाए धरिय मठागुण व । उपाय आधिर्य कति व यही शिखा-मठा मिया थी । धनम गुर म धनम रिय रिपाग व मित्ताग व एव एव उपाय दूसरे तारा म प्रसार रिया और उपाय व्यंगिण म प्रसारित होकर उपाय धारणा गाएगा । उपाय धनम एव मयवान्तर व्यापार रिया । एव शिखा उपाय उपाय गाए व एव वागुन्य म उपाय प्रति प्रति एव श्रद्धा प्रार्थना का जाता एव । धनम व व गुरुराग वरमाभा एव व व्यापारन मयम जात लग । मठाभारत धनम व धनम व्यापार मठा मठा (धनम मठागुण एव दनम वरमा) म शिखा उपाय है । १

वागुन्य कृष्ण हाथ उपाय व धम मथान्तर गाए म भी भक्तिमि रिया जाता है जिसका मय उपाय है—

सवधर्मापरित्यग्य भासेव मरण व्रज ।

मह तथा सव पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुभ ॥^१

यह मति-मिति धम मय तागपण का भा प्रिय है—

सुमनेवातधर्मोप्य धट्टो नारायणप्रिय ।^२

एव धम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि मानव का अन्तः प्रयत्न वाय करने मयम एव धारणा बना लेना चाहिए कि मैं इसका हाथ मयवदिच्छापूति का करने एक माधन मयम हूँ । इससे धनम सार ईश्वर मयवान् वागुन्य कृष्ण आदि मभी एव ही मान जात थे । गीता न इसी एक की धनम भाव से उपायगा करने का धारणा इस प्रकार रिया है—

मय्येव मा आश्रयस्व मयि नृदि निवेश्य ।

निव्रसिष्यसि मय्येव भक्त ऊच्य न सदाय ॥

इसी मति-मिति भागवत अधवा एतानि धम का अन्तिम विवर्णित रूप पावराधम का माना जाता है जिसका विस्तृत वर्णन पावराध सहित एव म मित्ता है । प्रवृत्ति द्वारा मयवान् का अनुग्रह प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है ।

मात्वत धम ही आगे परिवर्द्धित एव विवर्णित होकर आलवारा व गीता के रूप म संपुष्टि प्राप्त करता है । इससे बाद यह अनेक वर्णन-सम्प्रदाय म विभाजित होकर भारत के सभा प्रान्त म फैल जाता है ।

सूर एव नरमा की भक्ति का सम्बन्ध इसीसे साथ रहा है । गुर जिम वर्णन सम्प्रदाय में दाक्षिण ध उसका समावेश इसीसे अन्तर्गत होता है । नरमा की भक्ति का सम्बन्ध सूर की

१ वैष्णवधर्म, पृ ३०, परशुराम वतुर्वैनी (प्रथम संस्करण) । २ गीता, अ १८, श्लो ६६ ।

३ महाभारत, शांतिपर्व, अ० ३४८, श्लो० ४ । ४ गीता, अ १२, श्लो ८ ।

भाँति किसी सम्प्रदाय विशेष से न होने पर भी वे पूर्व काल से चले आते देशव्यापी पौराणिक भागवत-धर्म से ही सम्बद्ध थे ।

वैष्णव भक्ति के उपर्युक्त सक्षिप्त विवेचन के पश्चात् यहाँ दोनों कवियों की भक्ति पर विचार किया जाएगा ।

भक्ति की व्याख्या

‘भक्ति’ शब्द का अर्थ है भगवद्-सेवा करना । ‘नारद-भक्ति-सूत्र’ में भक्ति को परम प्रेम-रूपा, अमृत स्वरूपा तथा कर्म, ज्ञान और योग से भी अधिकतर प्रतिपादित किया है —

सा त्वस्मिन् परमप्रेमस्वरूपा ॥२॥

अमृतस्वरूपा च ॥३॥

सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा ॥२५॥

‘शाण्डिल्य-भक्ति-सूत्र’ में ईश्वर में परमानुरक्ति को भक्ति माना है—

सा परानुरक्तिरीश्वरे ॥२॥

आचार्य बल्लभ माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक भगवान् में सुदृढ एव सर्वाधिक स्नेह को भक्ति कहते हैं—

माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः ।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तथा मुक्तिर्नैवान्यथा ॥’

ब्रज, गुजराती, मराठी, वगला, उडिया आदि समस्त भारतीय भाषाओं का कृष्णकाव्य भक्ति की इन्ही व्याख्याओं की आधार-भूमि पर फला-फूला है । हमारे विवेच्यकवि सूरएव नरसी का भक्तिकाव्य भी भगवान् के सुदृढ माहात्म्य एव स्नेह की उत्कट भावभूमि पर ही आधारित है ।

भक्ति की महिमा

सूर एव नरसी दोनों कवियों ने अनेक स्थलों पर भक्ति का माहात्म्य वर्णन किया है । दोनों ने समान रूप से सासारिक दुखों की निवृत्ति तथा परमानन्द-प्राप्ति का ऋजुमार्ग प्रेमभक्ति ही माना है । विनय के एक पद में सूर मन को ‘गोविन्द भजन’ का सद्बोध देते हुए कहते हैं—

रे मन, समुक्षि सोचि-बिचारि ।

भक्ति बिनु भगवंत दुर्लभ, कहत निगम पुकारि ।

सूर श्री गोविन्द-भजन बिनु, चले दोउ कर झारि ।’

साथ ही भक्ति-रहित जीवन को वे वृथा घोषित करते हैं—

(अ) सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा सुजनम गँवे है ।^१

(आ) सूरदास भगवंत भजन बिनु नाहक जनम गँवायौ ।^४

१ सप्रकाशस्तत्त्वदीपनिबन्ध, श्लोक ४५ । २ सू०, प ३०६ । ३ सू०, प. ८६ । ४. सू०, प ७६ ।

सूर का यह विश्वास है कि बबल वृष्ण भजन म ही भवसागर पार किया जा सकता है—

(अ) सूरदास-व्रत यहै, कृष्ण भजि, भव-जलनिधि उतरत ।^१

(आ) किया-कम करतहु निसि वासर भक्ति की पय उजागर ।
सोचि बिचारि सकल भूति-सम्मति, हरि त और न आगर ।
सूरदास प्रभु इहि ओसर भजि उत्तरि चली भवसागर ।^१

सूर न भक्ति रहित मानव जीवन का श्वान ग्रामशूकर प्रन, उष्ट वयस तथा महिप के समान व्यथ पापित किया है—

(अ) भजन बिनु कूकर सुकर जसो ।

जस घर बिलास के भूसा, रहत विषय बस बसो ।

सूरदास भगवत भजन बिनु, मनो ऊट-भूष भसी ।^१

(आ) भजन बिनु जीवत जसे प्रेस ।

मलिन मदमति डोलत घर घर उदर भरन क हैत ।^१

सूर का भाति नरमी ने भी प्रायः इहाँ सन्तर्भा म भक्ति के माहात्म्य का वर्णन किया है । नरमी मूलतः के समस्त पदार्थों म भक्ति का इतनी शक्ति रहता प्रदान करने है कि जिसका अभाव ब्रह्मलोक के सिध भी छटकनेवाणी वस्तु है—

भूतल भक्ति पदारथ माटु ब्रह्मलोक मा नाहार^१

नरमी इसी हेतु भगवान के समस्त अथ किसी वस्तु की याचना न करने केवन उनम अग्रिम भक्ति की ही कामना प्रवृत्त करते हैं । वे देह का सफलता सदा भगवत् भक्ति म विगलित होने रहन म ही मानव है । उनकी दृष्टि म जीवन सामाखि विषय भागा के लिए नहीं किन्तु भगवत् भक्ति के लिए ही है—

भाषा नाथजी भूजने, भक्ति दजा सदा, दीन जाणीने सपाछ लेगो,

भक्ति आपी भला भाव थी भूधरा, अते आबो ग्रहोलीत रहेगो

भक्ति कारण भारा, देह दुबल हुआ देह कारण रख स्नेह जाये,

आज मन माय जदुनाय जा बीसरे, वळती वल भारी कुण भाये^१

सूर की भाति नरमी न भी भक्तिहीन ताता का प्रमित तथा गल्भरन् भरवाही बनाया है—

भक्ति बिना जे जन जावे, ते कथम कहोये मानव देह रे,

मा कम धचने हरि नय सेध्या, भूत्या भवसा मटके तेह रे

दास मास उदरे दुख पाय्या, करतो छरने भार रे,

देह धरी हरिनी दास न बहाय्यो, तेहो जननी न धिक्कार रे

नरमी न भक्तिहीन कुन का जीवन ही नर-यन्त्रणा भागन बनाया है—

जे कुछ हरिनी भक्ति न साथी, ते अपराधी जाव बरारे,

भूतल भार भरे शब सप्या, जावतडां नर नरक वस्यारे^१

१ मू०, प ५५। २ मू०, प ६१। ३ मू०, प ३४। ४ मू०, प २८। ५ न म का म, प ४८।

६ न म का म, प ४८। ७ न म का म, प ४८। ८ न म का म, प ४८।

इसीलिए मानव को वे ससार के मायाजन्म समस्त प्रपञ्च त्यागकर मात्र भक्ति करने का बोध देते हैं—

अल्पा भूल मा, भूल मा, भक्ति भूधरतणी, कारमी माया जोई कारे हरखो;
स्वप्ननी वातमा, शुरे राची रह्यो, प्रेम दृष्टे करी हरी नरखो.
शाने तें देह धरी, समर ने श्रीहरि, आव्यो संसार मां शुरे करवा;
मायानी जाळमां, मोह पामी रह्यो, अवनि पर अवतर्यो भार भरवा.^१

सगुण तथा निर्गुण-भक्ति

यद्यपि वल्लभ सम्प्रदाय में ब्रह्म के निर्गुण-सगुण दोनों रूप स्वीकृत हैं तथापि इसमें निर्गुण की अपेक्षा सगुण का माहात्म्य अधिक माना गया है। मगुणोपासना साधार होने के कारण अधिक सरल एवं मन को सहज ही में आनन्दित करनेवाली होती है। इसके विपरीत निर्गुणोपासना निराधार होने के कारण भ्रमित करनेवाली मानी गई है। सूर कहते हैं—

रूप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धावै ।
सब विधि अगम विचारहि तातें सूर सगुन-पद गावै ॥^२

सूर के 'भ्रमरगीत' का प्रमुख उद्देश्य निर्गुण की अपेक्षा सगुण की विशेष महत्ता सिद्ध करना ही है। उन्होंने ज्ञानमार्ग को सकीर्ण, कठिन एवं नीरस तथा भक्तिमार्ग को विशाल, सरल और सरस कहा है। ज्ञानोपासक जगत् की विभूतियों के प्रति उदासीन बनकर अन्तर्मुख हो जाते हैं। उनकी इस निवृत्तिपरक साधना से रहस्य एवं उलझने उत्पन्न होती है। इस प्रकार के कष्ट-साध्य ज्ञानमार्ग की साधना करनेवाले साधकों में ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं। इसीलिए सूर ने निर्गुण के अटपटे मार्ग के स्थान पर सगुण-भक्ति के राजपथ का अनुसरण करना अधिक उपादेय बताया है। 'भ्रमरगीत प्रसंग' में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि 'निर्गुण-कटक' से वह उनके प्रेम-भक्ति के 'राजपथ' को अवरोध न करे—

(अ) काहे कौं रोकत मारग सुधौ ।

सुनहु मधुप ! निर्गुण-कटक तै राजपथ क्यों रूँधौ ॥^३

(आ) राजपथ ते टारि बतावत उरझ, कुबील, कुपेड़ो ।

सूरजदास समाय कहौ लौं अज के वदन कुम्हैड़ो ॥^४

किन्तु इसका अभिप्राय यह न समझ लेना चाहिए कि सूर ने निर्गुणोपासना का सर्वथा निषेध किया है। उन्होंने तो केवल काल और पात्र की दृष्टि से ही इसकी अनुपयुक्तता बताई है,^५ क्योंकि निर्गुण जैसी रमहीन साधना के लिए गोपियाँ पात्र नहीं थी। उनके लिए तो रासरसेश्वर, नटनागर कृष्ण की मधुर-भक्ति ही श्रेयस्कर थी। इस प्रकार सूर का प्रमुख लक्ष्य

१ न म का सं, पृ ४८३। २ सू०, पृ २। ३ भ्रमरगीतमार, आ शु, पृ १८।

४ सू०, पृ. ४५०८। ५. अ व गु, पृ. ५३३।

सगुण लीला गान होने पर भी निगुण के प्रति उठाने मवधा अपना प्रदर्शित नग की। उठाने निगुण ब्रह्म की स्तुति इस प्रकार की है—

आदि सनासन, हरि अविनासी । सदा निरतर घट घट-बासी ।

जाकी माया लख न कोई । नियुन-सगुन घर बधु तोई ।^१

सूर की भाँति नरसी की भक्ति का भी प्रमाण लब्ध भगवान के मगुण रूप का गान ही था। निगुण भक्ति का प्राग्रह करनेवाले भीम नामक साधु स नरसी करते हैं—

को मुहुनि नबी, को मुहुनि बबो,

मि गोप्यवली भूकबो नहीं

निगुण-सगुण को लेकर सूर ने जिस प्रकार अमरगीत प्रसंग की उद्भवना करके इन विषय पर विस्तृत चर्चा बिचारणा की है उस प्रकार की चर्चा का नरसी साहित्य में मवधा प्रभाव है। सूर की भाँति सगुण के प्रति अपनी विशेष रचि प्रदर्शित करने पर भी नरसी ने निगुण की भक्तिपथ का बटव नहा अपितु मगुणवत उपाम्य बताया है। वे कहते हैं कि ब्रह्म के निवारण स्वरूप के गान से ही समाज की आनिया का निवारण सम्भव है—

जे निराकारमा जहनु मन गळ, भिन्न ससारनी छाति भागे,
दास नरसयो कहे, तेने चरण नमु, ज्ञान विज्ञाननी जीत जाग^२

नरसी का सगुण निगुण भक्ति के सम्बन्ध में श्री अनन्तराम रावळ लिखते हैं— मगुणात्मक नरसी ने परमात्मा के निराकार के तदव्यापक रूप की अनुभूति करके ब्रह्म के विराट् स्वरूप की लक्ष्य कर 'तारी केम धूजा कक कृष्ण करणानिधि पद बनाया है।' नरसी-साहित्य के अध्ययनाओं की प्रायः यह मायता रही है कि नरसी ने जीवन के प्रारम्भ काल में निवर्तन के रूप में मध्याह्न में कृष्णभक्त के रूप में तथा मध्याह्न में ब्रह्मस एव प्राप्ति बतानी के रूप में जीवन व्यपन किया था।^३

सूर एवं नरसी ने मगुण निगुण भक्ति सम्बन्धी विचारा में कवचित् कथम्य भी दृष्टिगत हाता है। सूर बल्लभ में दीक्षित होने के पश्चात् अनन्तरक मगुण भक्त ही बन रहे, किन्तु नरसी ने मगुण के माय-माय निगुण की उपामना भी की थी। नरसी एक ओर जहाँ निराकार की उपामना द्वारा मामारिक् आनिया को दूर करने का कहते हैं वहीं दूसरी ओर वे कृष्ण को ही अत्यन्त इच्छा मानकर उनके चरणा में स्वयं का समर्पण करने का अभिप्राय भी व्यक्त करते हैं—

प्रामना चरणमा इच्छु छु चरण रे, अहीण कोइ नबी कृष्ण ताते,
प्राम शोभा घणा, बुद्धि ना शक बली, अनन ओच्छवमां पय झूतो^४

१ सू० पृ० ६०१। २ हा म हा न, पृ २। ३ न म का म, पृ ४४। ४ गु मा म, पृ ६७, अनन्तराम रावळ। ५ नरसिंह महेता अनन्त जीवन अने कवन, पृ १२२, श्री ज्योतीपुरा। ६ न म का म०, पृ ४२४।

भक्ति के प्रकार

आचार्यों ने भक्ति के मुख्यतः दो प्रकार माने हैं—गौणी एव परा ।^१ साधारण दशा की भक्ति को गौणी और सिद्ध दशा की भक्ति को परा भक्ति कहते हैं। गौणी के पुनः दो भेद होते हैं—वैधी और रागानुगा ।^२ शास्त्रानुमोदित भक्ति वैधी कहलाती है, जिसके आलम्बन ईश्वर स्वयं है। इसीको मर्यादा-भक्ति भी कहते हैं, जो शास्त्रविहित नियमों से आवद्ध रहती है।^३ रागानुगा का सम्बन्ध मधुर भाव से होने के कारण वह स्वच्छन्द-प्रवाहा होती है। वस्तुतः यही मधुर-भक्ति का मूलाधार है। कृष्ण के प्रति प्रेम का जिसके हृदय में लोभ हो वही रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। स्त्री-पुरुष दोनों समानतया इसके अधिकारी हैं। भगवान् ने परानु-रक्ति परा भक्ति है। निष्काम होकर भक्त का प्रेमानन्द में निमग्न होना परा भक्ति है।

भागवत में भक्ति के प्रकारों का विविध दृष्टियों से विवेचन मिलता है। तृतीय स्कन्ध में मानव के स्वभावानुसार भक्ति के चार प्रकार बताए गए हैं—तामसी, राजसी, सात्त्विकी और निर्गुणा। इनमें से प्रथम तीन सकाम्य एव अन्तिम निर्गुणा निष्काम मानी गई है। अन्य व्यक्तियों से वैरक्षालन के अर्थ की गई भक्ति तामसी, ऐश्वर्यादि के अर्थ प्रतिमा आदि में भेद-बुद्धि में की गई भक्ति राजसी, पाप-कर्मों के निवृत्त्यर्थ अथवा शास्त्राज्ञा के पालन के हेतु की गई भक्ति सात्त्विकी नाम से अभिहित की जाती है। इन तीनों से श्रेष्ठ निर्गुणा-भक्ति है। ईश्वर के गुण-श्रवण मात्र से साधक में अकारण अनन्य भक्ति-भाव का उद्भूत होना निर्गुणा-भक्ति है। इस भक्ति की अवस्था में साधक सात्त्विकादि तीनों गुणों से ऊपर उठकर ईश्वर में तद्रूपता प्राप्त कर लेता है। निर्गुणा-भक्ति के बदले में भक्त को सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य एव कैवल्य मुक्तियाँ भी मिले तो वे उसके लिए अग्राह्य हैं।^४

सूरसागर के तृतीय स्कन्ध में 'भागवत' के अनुकरण पर 'देवहूति कपिल सवाद' में भक्ति

१ भ र सि, पृ ८ सपा ढा नगेन्द्र।

२ वैधी रागानुगा चेति सा दिव्या सावनामिषा। भ र सि, पृ. २४।

३ यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरूपजायते ॥३॥

शास्त्रेनैव शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिरुच्यते। भ र सि., पृ २४।

४ अभिसंधाय यो हिंसा दम्भं मात्सर्यमेव वा।

मरम्भी भिन्नदृग्भावं मयि कुर्यात्स तामसः ॥८॥

विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा।

अर्चादावर्चयेद्यो मा पृथग्भावः स राजसः ॥९॥

कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन्वा तदर्पणम्।

यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सात्त्विकः ॥१०॥

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।

मनोगतिरविच्छिन्ना यथागंगात्मनोऽम्बुधौ ॥११॥

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्।

अहेतुन्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥

सालोक्यसार्ष्टिमामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत।

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्मेवं जना ॥१३॥ भा. ३. २६।

के चार प्रकार का वर्णन किया गया है। सूर ने 'भागवत' की चतुर्थ विष्णु भाक्ति को सुधासार नाम दिया है। बलिन अपनी माता से कहते हैं कि हे माता ! सात्विकी राजसी तामसी और सुधासार ये भक्ति के चार प्रकार हैं। विविध रंग के मिश्रण से जल जस एकरूप हान पर भी अनन्त प्रकार का भासित होता है वैसे ही भक्ति भी एक हात हुए भी कई प्रकार की होती है। इनमें सात्विकी भक्ति मुक्ति राजसी धनश्रवण, तामसिक वैरसाधन तथा सुधासार भक्ति बल भगवान की ही कामना करती है। सुधामार भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता है। एसा ही भक्त भगवान् का प्राणादिक प्रिय है और वह भगवान से अभिन्न है।^१

नरसी ने चारों प्रकार की भक्तियों के स्वरूप एवं तत्त्वपरिणाम का विवेचन न करते बस हेतुकी भक्ति के माध्यम या प्रेत बताकर सुधामार भक्ति का प्रेमाभक्ति का नाम दिया है—

(अ) प्रेत ने मुक्ति ली, परम बल्लभ सदा, हेतुना जीव से हेतु बूढे,^२

(आ) प्रेमभक्तितमा भग पडावे, अज्ञान धागळ लाये रे^३

'श्रीमद्भागवत' में व्यासजी ने प्रह्लाद द्वारा नवधा भक्ति का प्रतिपादन कराया है—

श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवनम् ।

अचन वदन दास्य सद्यमात्मनिवेदनम् ॥^४

इनमें से प्रथम तीन—श्रवण कीर्तन और स्मरण का भगवान के नाम तथा भगवान की लीलाओं से सम्बन्ध है। गीता में भगवान् कहते हैं—

सतत कीर्तयन्तो मां यतःतरच ददवता ।

ममस्थितश्च मां भजन्त्या नित्यमुक्ता उपासते ॥^५

दूसरे तीन—पादसेवन अचन और वदन प्रकारों का भगवान का रूपसत्ता से सम्बन्ध माना गया है। तथा शेष तीन—दास्य सद्य और आत्मनिवेदन भगवान में समर्पण भाव हैं। नवधा भक्ति के उपर्यक्त प्रकारों में स प्रथम छ वर्षी भक्ति और शेष तीन रंगात्मिक भक्ति के अंग हैं। वदनभावाय न नवधा भक्ति का दशवी प्रद-मक्षणा भक्ति का साधन बताया है—

बीजदा-पप्रकारस्तु गते स्थिरवा स्वधमतः ।

अध्यावृत्तो भजतृष्ण पूजया श्रवणादिभिः ॥

ध्यावृत्तोऽपि हरो चित्त श्रवणादौ यतेतदा ।^६

- १ माता भक्ति चारि प्रकार । सन ११, तम, पुन मुधामार ।
भक्ति २२ पुन बहुविध हा । 'यो यत् रमन्ति रम सुखे ।
भक्ति मान्दरी, गान् मुक्ति । रोगिनी वन कुटुम्बपुराणि ।
तमोगुनी, बाद या मार । मम देरी क्या २ मरि चार ।
मुद्रा भक्ति मोहि का गान् । मुक्ति १५ का मानहि अगारहि ।

ऐसा भक्त सदा मोहि प्यारी । इव दिन न राहों न चारी ।

२ न म का म, १५ ४७ । ३ न म का म, १० ४६० । ४ भागवत, ७-१ २३ ।

५ गीता, ६ १८ । ६ म व आचार्य बल्लभ ।

वल्लभाचार्य ने प्रेमलक्षणा-भक्ति को ही सबसे अधिक महत्त्व दिया है। सूर ने भी वल्लभाचार्य की ही भाँति प्रेमलक्षणा को नवधा से श्रेष्ठ बताया है—

श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत, अरचन वदन दास ।

सख्य और आत्मनिवेदन, प्रेम लक्षणा जास ॥^१

‘हरिभक्तिरसामृतसिन्धु’ में इसी प्रेमलक्षणा को रागानुगा भक्ति का नाम दिया है। नरसी ने इसी प्रेमलक्षणा अथवा रागानुगा भक्ति को ‘दण्धा’ नाम से अभिहित किया है। उन्होंने अमृत से भी अधिक मधुर कृष्ण को नवधा में नहीं, अपितु दसवी प्रेमभक्ति से लभ्य माना है—

सांभळ सहियर सुरत धरीने, आज अनोपम दीठो रे;

जे दीठो ते जोवा सरखो, अमृतपें अति मीठो रे.

दृष्टे न आवे निगम जगावे, वाणी रहित विचारो रे;

सत्य अनंत ज जेहने कहीए, ते नवधाथी न्यारो रे.

नवधामा तो नहीं नरवेडो, दशधामां देखाणो रे;

अचवो रस छे एहेनी पासे, ते प्रेमी जनने पाशे रे.^२

कृष्ण के पास अमृतोपम अर्चवित रस है, जो प्रेम-भक्तों के लिए ही सेव्य है। जिस भक्त पर कृष्ण की कृपा होती है, वही इस ‘अचवो रस’ (अर्चवित रस) का पान कर सकता है।

तात्पर्य यह कि सूर एवं नरसी दोनों कवि भक्ति के एक ऐसे स्वरूप को समान रूप से मानते हैं, जो वैधी और नवधा-भक्ति से ऊपर प्रेम की विशुद्ध भाव-भूमि पर आधारित है। अतः वस्तुगत न हो कर नामगत ही प्रतीत होता है।

साधना-भक्ति

सूर एवं नरसी की भक्ति का मूल आधार साधना-भक्ति नहीं, अपितु भावप्रधान रागानुगा भक्ति है, जिसके मुख्य चार प्रकार हैं—दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। आचार्य वल्लभ दसवी प्रेमलक्षणा-भक्ति को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हुए भी प्रारम्भिक अवस्था में साधना-भक्ति के श्रवणादि प्रकारों को स्वीकार करते हैं। सूर एवं नरसी ने भी मुख्यतः प्रेमभक्ति के ही भावों का निरूपण किया है, किन्तु कई स्थानों पर साधना-भक्ति के भाव भी उन्होंने प्रकट किये हैं। अतः यहाँ प्रथम दोनों की साधना-भक्ति पर विचार करना उचित है।

‘हरिभक्तिरसामृतसिन्धु’ में साधना-भक्ति की दो विशेषताएँ बताई हैं। प्रथम यह कि वह स्वयं कृति-साध्या अर्थात् वाह्य-व्यापारों से सिद्ध होनेवाली है और द्वितीय यह कि उसके माध्यम से माध्यरूपा रागानुगा जैसी भावभक्तियों की सिद्धि होती है।^३ माध्यरूपा भावभक्तियों तक पहुँचने के लिए साधक को प्रारम्भ में अपना मन उचित साधनों द्वारा कृष्ण में केन्द्रित करने के लिए साधना-भक्ति के अन्तर्गत जिन साधनों की अपेक्षा रहती है, वे छ हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन और वन्दन।

१. मरमारावली, सरसागर, वें, प्रे, पृ ५। २. न० म० का० सं०, पृ ४६१।

३. कृतिसाध्या भवेत् साध्यभाव सा साधनामिधा ॥१॥ भ. र. सि. पू. वि. डि. सा. ल.।

श्रवण-भक्ति

श्रवण भक्ति का लक्षण है—

श्रवण नाम चरितगुणादीना श्रुतिभवेत् ।^१

कृष्ण के नाम चरित और गुणादि के सुनने को 'श्रवण भक्ति' कहते हैं। इस भक्ति की चरम परिणति वहाँ दृष्टिगत होती है जहाँ जल विहीन मछली की भाँति भक्त कृष्ण-नाम-जल के अभाव में तड़पने लगे।

वस्तुतः सूर एवं नरसी दादा कवियों के समस्त पदा का मुख्य भाव अपने दृष्ट की विविध लीलाओं को सुनने तथा सुनाने से ही सम्बद्ध है। दोनों ने अपने प्रथा की अंत की फलश्रुतियाँ में प्रायः भक्ति पदा के श्रवण मननादि का साहाय्य ही प्रदर्शित किया है। सूर एक पद में अपने मनरूपी शुक को उस वन में उड़ जाने का कहते हैं जहाँ 'रामनामामृत' से अपने श्रवण पुटों का भरने का उसे सुझावसर मिले—

सुवा, चलि ता वन को रस पीअ ।

जा वन 'राम नाम' अछित रस, खवन पात्र भरि लीअ ।^२

नरसी भगवान् कृष्ण की ही वाणी द्वारा श्रवण भक्ति की महत्ता प्रकट करवाते हैं। भगवान् अपने महात्म्य के गुणगान करने का आदेश करते हुए नरसी को इस प्रकार कहते हैं—

जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे, प्रगट गाजे तु हुने वचन बीधु,

०

०

०

भूतलमाहे जे पापविण मानवी, सुणे भणे अनुभवे भाव प्राणी,
ते पद बुलभ वडकुठ पामशे, मान माहण कहु वेद वाणी ।^३

कीर्तन भक्ति

नारद कहते हैं—

स कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविभक्ति अनुभावयति च भक्तान् ॥१३॥

कीर्तन से भगवान् शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा करते हैं। भगवान् का नाम लीला, गुण आदि का उच्चस्वर में एक साथ मिल कर गान ही कीर्तन भक्ति है—

नामलीलागुणादीनामुच्चर्माया तु कीर्तनम् ॥४८॥^४

मन का निरोध भक्ति का एक अंग है। कीर्तन भक्ति में गान-कला के लय तथा स्वर का आधार पर ऐसा समा बँध जाता है कि सभा का मन अथ निश्चाया में हटकर भक्ति में ही लीन हो जाता है। अतः कीर्तन भक्ति मन का दृष्ट में लीन करने का महज उपाय है।

वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर जन क पश्चात् भूर का जावन एक 'कीर्तनार' का रूप में ही व्यतीत हुआ था। वल्लभ-संप्रदाय में स्वरूपमत्ता का श्रुति भाग कीर्तन आदि आराधना से कीर्तन-सेवा का भी विशेष महत्त्व है। इस संप्रदाय के मंत्रि में पाठ समय की मन्त्रा में कीर्तन-मेवा भी आवश्यक अंग मानी जाती है। संप्रदाय का आन्त कवि आठो समय का कीर्तन-मेवा का निग

१ म र मि, पू वि दि सा ल श्लोक ४१। ० मू० प ४०। ३ न म का म पृ ७ ।
४ नारदमनिसूत्र । ३ म र मि पू वि दि सा ल ।

अलग-अलग नियुक्त थे। इनमें सूर पाँचवी उत्थान-समय की सेवा के कीर्तनिये थे। सूर उच्चकोटि के गवैये थे। उन्होंने भगवान के कीर्तन का महत्त्व इस प्रकार बताया है—

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ ।

सो सुख होत न जप-तप कोन्है, कोटिक तोरय न्हाएँ ।

दिऐं लेत नहिं चारि पदारथ, चरन-कमल चित लाएँ ।

तीनि लोक तृन-सम करि लेखत, नंद-नंदन उर आएँ ।

वंसीवट, वृन्दावन, जमुना तजि वैकुण्ठ न जावै ।

सूरदास हरि की सुमिरन करि, बहुरि न भव-जल आवै ।^१

देखा जाए तो 'सूरमागर' एक बृहद् कीर्तन-काव्य ही है। सूर का अधिकांश पद-साहित्य कीर्तन के लिए ही निर्मित हुआ है।^२ कीर्तन-काव्य में भावोद्रेक और रस-परिपाक दो तत्त्व प्रधान होते हैं। सूर के पदों में ये दोनों तत्त्व विद्यमान हैं।

माम्प्रदायिक दृष्टि से यद्यपि नरसी को 'कीर्तनिया' नहीं कहा जा सकता, तथापि उनके काव्य का प्रयोजन प्रायः कृष्ण-कीर्तन ही था। सूर की भाँति उन्होंने भी कृष्णलीलाओं का कीर्तन ही किया है। सूर श्रीनाथजी के मंदिर में बैठकर तानपुरे पर अपने पद गाया करते थे, तो नरसी करताल बजाकर भजन-मंडलियों के बीच कीर्तन किया करते थे। दोनों कवियों की कीर्तन-प्रणालिका में इतना अंतर अवश्य रहा कि सूर को जहाँ एक निश्चित प्रणाली पर स्थिर भाव से अपनी गीतधारा बहाने का सुअवसर उपलब्ध हुआ था, वहाँ नरसी का जीवन इतना विशृंखलित रहा कि वे सूर की भाँति पूर्ण शांति के साथ अपने ड्रष्ट की कीर्तन-सेवा नहीं कर सके थे। वे अपने भजन-कीर्तन को लेकर ही कुटुंब, जाति, समाज एवं राजा के कोप-भाजन बने थे। फिर भी उनके जीवन का प्रमुख आधार कीर्तन ही था। कीर्तन के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा है—

कृष्ण कीर्तन विना, नर सदा सूतकी, विमल कीधे वपू शुद्ध न थाये;

सकल तोरय श्रीकृष्ण कीर्तन कथा, हरि तणा दास जेने हेते गाय.^३

कृष्ण-कीर्तन के अभाव में मानव शूद्रवत् अस्पृश्य रहता है। कृष्ण-कीर्तन कथा में ही गंगा-वद्री-केदार आदि ममस्त तीर्थ अन्तर्हित हैं। नरसी ने कृष्ण-कीर्तन-रहित मानव को अपनी ममस्त उत्तमोत्तम उपलब्धियों को छूट में गँवा देने वाले छूतकार में उपमित किया है—

कृष्ण-कीर्तन विना जाम जाए वृथा जेम रहे जूगटे सिद्धि हारी.^४

स्मरण-भक्ति

स्मरण-भक्ति का सर्वप्रथम मानसिक जगत् से है। साधक अपने मन को इतर विषयों में हटाकर अपने ड्रष्ट के स्मरण में लीन कर देता है। भगवान् की लीला, रूप, नाम, गुण, माहात्म्य आदि का प्रतिफल स्मरण रखना ही स्मरण-भक्ति है—

ध्यानं रूपगुणक्रीडासेवादेः सुष्ठु चिन्तनम् ।^५

^१ म०, पृ ३४६। ^२ सूरनिर्णय, पृ ३४४। ^३ न म का. सं., पृ. ४७६। ^४ न. म. का. सं., पृ ४८०। ^५ भ र भि पू त्रि डि मा ल ।

‘सूरमांगर के प्रथम एवं एकादश स्वघ को छोड़कर शेष सभी स्वघा तथा अधिकांश प्रसंगा का प्रारम्भ ‘हरि स्मरण’ के साथ ही किया गया है। सूर हरि स्मरण का प्रभाव बताते हुए मन को कहते हैं—

रे मन, सुमिरि हरि हरि हरि ।

सत जज्ञ नाहि न नाम सम, परतोति करि करि करि ।

हरि-नाम हरिनाकुस बिसायो उठयो बरि बरि बरि ।

सूर श्री गोपाल हिरद राखि धरि धरि धरि ।^१

सूर की भांति नरसी ने भी सदा ‘नदकुवर’ के स्मरण का आग्रह किया है। उनका कथन है कि कृष्ण के ध्यान से ही व्यक्ति को भ्रान्तोपलब्धि हाँ भवती है—

ध्यान धर, ध्यान धर, नदना कुवरनु जे थकी अखिल आनद पामे,^२

नरसी का यह दृढ़ विश्वास है कि कठिन समय में हरि ही मानव को प्रापत्तियाँ व गत से बाहर करने में समर्थ है। अतः उसका अर्हतिश स्मरण करत रहना चाहिए—

शा सुखे सुतो समार धीनायने, हाथ से हरि बिना कोण सहाये^३

पाद-सेवन भक्ति

पाद-सेवन भक्ति में दास्य भाव निहित है। इसमें भक्त स्वयं को अनाथ एवं दीन तथा भगवान का स्वामी एवं दीनवत्सल मानता है। यह बाह्य एवं मानसिक दोनों रूपों में की जाती है। सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने जहाँ भगवान् के चरणा की शरण स्वीकार की है वहीं उनकी मानसी भक्ति प्रकट हुई है—

सूर

करि मन, भद-नदन ध्यान ।

सेव चरन-सरोज सीतल, तजि विषय रस-यान ।

नरसी

तू दयाशील, हूँ दीन, दासोदरा !

इदिरानाय ! एहबु बिचारी

चरणनि शरण आव्यो, कृपानाय ! हूँ,

करिनि गोपाळ ! समालय माहरी^४

नैनः कविता की अतिम दृष्टा भगवान् व चरणा में तीन मान की है—

सूर

बसई रो, चलि चरन-अरोवर, जहाँ न प्रम विधोष ।^५

नरसी

श्यामना चरणमाँ हँछ छु भरण रे अहिया कोइ नया कृष्ण तोये

१ मू० पृ ३०६। २ न म का म, पृ ८३। ३ न म का म, पृ ४८३। ४ मू०, पृ ३०।

५ हा म हा न, पृ ६। ६ मू०, पृ २०। ७ न म का म, पृ ८८।

अर्चना-भक्ति

साधना-भक्ति में 'अर्चना' का सर्वाधिक महत्त्व है। अर्चना-भक्ति के सवध में रूप गोस्वामी कहते हैं—

शुद्धिन्यासादिपूर्वाङ्गकर्मनिर्वाहपूर्वकम् ॥४५॥

अर्चनं तूपचाराणां स्यान्मन्त्रेणोपपादनम् ।^१

शुद्धि तथा न्याम आदि पूर्वाङ्गों का सम्पादन करके मन्त्रों द्वारा पूजन-सबधी उपचारों का सम्पादन 'अर्चन' है। 'अर्चन' तथा 'वन्दन' दोनों भक्तियों का परस्पर गाढ़ मवध है। दोनों के व्यापार बहुधा माथ-माथ ही होते हैं। पाद-सेवन-भक्ति की भाँति अर्चना-भक्ति के भी दो रूप हैं। एक वह है जिसमें धूप-दीपादि द्वारा पोडशोपचार पूजा की जाती है और दूसरी वह है जो मानसी-अर्चना कहलाती है। इसमें भगवान् का ध्यान एव आत्म-समर्पण ही मुख्य है।

सूर एव नरसी दोनों कवियों ने भगवान् की विराट् पूजा के दिव्य चित्र अंकित किये हैं,^२ जिनका ममावेश मानसी-अर्चना के अन्तर्गत किया जा सकता है। मानसी-पूजा में पूजा के समस्त उपकरण भावात्मक रूप में ही रहते हैं। एक पद में नरसी ने भगवान् की आरती उतारते हुए अपनी 'दीवटिया' (मशालची) बनने की कामना प्रकट की है—

राधा माधवने करं आरती, शोभा कही नव जायरे,

○ ○ ○

सुंदर मुख जोड़ करी प्रभुनो, दीवडीओ थाउरे।^३

वन्दना-भक्ति

विनयपूर्वक भगवान् को वन्दन करना वन्दना-भक्ति है। दोनों कवियों ने ग्रथारम्भ में भगवान् का वन्दन किया है। सूर का 'सूरसागर' ग्रथ 'चरन कमल बन्दौ हरि राई' के द्वारा प्रारम्भ होता है। 'वन्दना-भक्ति' में दोनों कवियों ने अपने इष्टदेव के माहात्म्यपूर्वक वन्दन के साथ-साथ गुरु, सन्तो एव भक्तों का भी अतीव श्रद्धा से वन्दन किया है। सूर अपने इष्टदेव के चरण-कमलों में वन्दना करते हुए कहते हैं—

बंदौ चरन-सरोज तिहारे ।

सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन, ललित त्रिभंगी प्रान-पियारे।^४

नरसी ने भी भगवान् के अप्रतिम माहात्म्य का वर्णन करते हुए उन्हें वन्दन किया है—

श्री पुरुषोत्तम करुं प्रणामजी, रग सलूणा अद्वित नामजी;

स्नेह-शिखर गुणडाना ग्रामजी, नेह-निभावन अति अभिरामजी।^५

यहाँ तक नवधा भक्ति में से प्रथम छ साधना-भक्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। आगे दोनों कवियों की भक्ति के प्रमुख भावों पर विचार किया जाएगा।

१. भ. र सि पू वि डि सा. ल । २ (अ) सू०, प. ३७०, ३७१ । (आ) न म. का. सं, पृ. ४५ ।

भक्ति के मुख्य भाव

सवधा सवभावेन भजनीया ब्रजाधिप 'अर्थान् भगवान् कृष्ण समस्त भावा म भजनीय है। वात, कान्ता सख्य एव दास्य जस उत्तम तथा शिशुपालवत् द्वेष भाव स भी कृष्ण सदा सख्य है। एकचित्त हो कर किसी भी भाव से भजने पर कृष्ण सहज रूप म प्राप्त हो सकते हैं —

काम क्रोध भय स्नेहमख्य सौहृदमेव च ।

नित्य हरो विदधतो पान्ति तममता हि ते ॥१५॥'

भक्ति के मूल साधार भाव ही हैं। भाग्य असौम हैं। भक्त भजन तथा भजनीय व सवधा को किसी भी प्रकार की सीमा म नियंत्रित करना दुष्कर है। फिर भी सत्सार म मानव प्रेम-सबधी प्रधान भाव चार हैं—वास्य सख्य वाल्मन्य और माधुय। इन्हीं सात्सारिक भावा का सबध लौकिकता से हटकर जब भगवान् के अनौकिक भावा म केन्द्रित हो जाता है, तब वे भक्तिभाव के रूप म परिणत हो जाते हैं। अर्थान् दास्य सत्यान् भावा का मानवता जब काई व्यक्ति होता है तब व सात्सारिक मान जाते हैं किन्तु जब उनके आलस्य भगवान् स्वयं अथवा भगवल्लीला सबधी लिख्य प्राप्त होते हैं तब व भक्तिभाव हो जाते हैं।

भक्ता ने दास्य सख्यादि समस्त लौकिक भावा का भगवान् म केन्द्रित करने का सलाह दी है। उपयुक्त चार प्रेम-सबधी भावा से बल्लभ-मित्रदाय म भक्ति होती है। परमात्मा मेरे माता पिता है। मैं उनका आनाकारी पुत्र अथवा स्वामिभक्त दाम हूँ। यह दास्य भक्ति है। पुत्रभाव की भक्ति म परमेश्वर पुत्र है और भक्त माता पिता। बालकृष्ण व प्रति यह भाव दास्यभक्ति का है। परमात्मा मेरे सखा हैं वे मेरे परम मित्र हैं यह सख्य भक्ति है। परमात्मा पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ अथवा परमात्मा प्रेमी है और मैं उनकी प्रिया हूँ इन भावा से की गई भक्ति शृंगार भक्ति अथवा माधुय भक्ति कहलाती है।

तबधा भक्ति म दास्य सख्यमात्मनिवदनम के रूप म दास्य एव सख्य का समावेश हो जाता है। नारद भक्ति-सूत्र की ग्यारह आसक्तिया व अत्यंत उपयुक्त चारो भक्तिभावा का क्रमशः दास्यासक्ति मत्स्यासक्ति, वाल्त्यासक्ति तथा बान्तासक्ति के रूप म स्वीकार किया गया है। भक्ति के प्रमुख भावा का क्रमशः पूर्व का पर मे अन्तर्भाव भी हो जाना है। यथा दास्य का सख्य म दास्य-सख्य का वाल्त्य म तथा दास्य-सख्य-वाल्य का माधुय म।

सूर एक नरसी दोना बवियो म इन चार भावा के पद मिलत हैं किन्तु इनम स काइ एक ही उनकी भक्ति का प्रमुख भाव रहा है। यहा दोना की भक्ति के प्रमुख चार भावा पर विचार करने से पूर्व उनके प्रमुख भक्तिभाव पर विचार करना अधिक उचित प्रतीत होता है।

सूर का प्रमुख भक्तिभाव

सूर न पुष्टि-सप्रदाय का मायानुसार भगवान् कृष्ण व बाहरूप की चट्टाआ का वर्णन करते हुए न-यशोदा आनि व द्वारा वात्मन्य भक्ति व भाव अभिव्यक्त करवाय है किन्तु 'मवा तात्मय यह नहा कि वात्मन्य उनकी भक्ति का प्रमुख भाव है। सूर व विनय व आत्मपरव प' म दास्य भाव के भी कई पं उपलब्ध होत हैं तथा आत्मन्या के अनुसार सूर न राधा एव गोपिया

के द्वारा मधुर भाव की अभिव्यजना की है, पर इनका समावेश भी कवि के मुख्य भावों के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है। संप्रदाय की मान्यतानुसार अष्टछाप के आठों कवि भगवान् के अष्टसखा माने जाते हैं, जो वास्तव में भगवान् के सुदामा, सुबल आदि सखाओं में से ही हैं। सूर अष्टसखाओं में प्रमुख माने जाते हैं। उनकी भक्ति में सख्य-भाव की ही प्रधानता दृष्टिगत होती है। उन्होंने सुदामा, सुबल आदि के माध्यम से सख्य-भाव की भक्ति की ही पूर्ण अभिव्यजना की है। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि उनकी भक्ति का प्रमुख भाव सख्य ही था।

नरसी की भक्ति का प्रमुख भाव

सूर की भाँति नरसी में भी दास्य-भाव के पद मिलते हैं। 'हारसमेना पदों' में यह भाव उत्कट रूप में प्रकट हुआ है। किन्तु उनके दास्य-भाव में दैन्य-प्रदर्शन के साथ कहीं-कहीं मुँह लगे भृत्य के जैसी स्वाभी की भर्त्सना करने की वृत्ति भी दृष्टिगत होती है —

सार कर्य सामळा ! मेहल्य मन-आंबळा;

ऊछ्य गोपाळराय ! असूर थाय.

नरसिआनि एक हार आपतां

ताहरा वापनूं शू रे जाये ?'

सूर के दास्य-भाव में नरसी के जितनी प्रगल्भता नहीं, किन्तु दैन्य का समन्वय अधिक प्रमाण में मिलता है।

नरसी में माधुर्य-भाव का स्थान सर्वोपरि है। 'शृंगारलीला', 'वसंत-लीला', 'हीडोळाना पद', 'चातुरीओ' तथा शृंगारपरक समस्त स्फुट पदों में नरसी का मधुर-भाव ही प्रमुख रूप में प्रकट हुआ है। मधुर-भाव की तीव्रानुभूति में नरसी कहीं-कहीं तो सूर से भी आगे निकल जाते हैं। वे मधुर-भावानुभूति के समय इतने उन्मत्त हो उठते हैं कि अपने पुरुषत्व को भूलकर कृष्ण-गोपियों के मध्य नाचने लगते हैं।^१ मधुर-भाव में उनका आदर्श गोपीभाव है। उन्होंने ब्रजागनाओं को ही मधुर-भाव की पूर्ण अधिकारिणी माना है—

प्रेमने जोग तो, ब्रजतणी गोपीका, श्रवर विरला कोइ भक्त भोगी.^२

मधुर-भाव की भक्ति का आदेश नरसी को भगवान् कृष्ण द्वारा प्राप्त हुआ था। अतः इस दृष्टि से रसेश्वर कृष्ण ही उनके गुरु कहे जा सकते हैं—

धन्य तुं धन्य तु एम कहे श्रीहरी, धन्य तु नरसहीया भक्त भारो;

o

o

o

जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे, प्रगट गाजे तुं हुंने वचन दीधुं.^३

नरसी कोटि-कोटि वर्षों तक कृष्ण की शरण में रहकर उनके साथ वसंत की मधुर क्रीड़ा करना चाहते हैं—

शरण रहिये मारा वालमा, कोटि वर्ष वसंत रमोजे.^४

^१ हा स हा के, पृ. २६। ^२ न म का सं, पृ. ७६। ^३ न म का सं, पृ. ४७८।

^४ न म का. सं., पृ. ७६। ^५ न म का म, पृ. ७६।

उपयुक्त विवेचन का तात्पर्य यह कि सूर की भक्ति का प्रमुख भाव जहाँ सत्य है वहाँ नरमा का मधुर। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दाना में अपने मुख्य भक्ति भाव के साथ-साथ इतर भावों के पद भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अतः भक्ति का प्रमुख भावों का आधार पर महादोनों की तुलना प्रस्तुत की जाती है।

दास्य-भक्ति

आचार्य वल्लभ ने आत्मदास्य, विनय याचना जैसे भावों को भक्ति का लक्षण समझित माना है। 'सूरमागरी' का विनय तथा नवम स्कन्ध की रामायण में सूर का दास्य भाव का प्रचुर पात्र मिलते हैं। दीक्षा का पूर्व आचार्य वल्लभ की शरण में आन स पूव सूर प्रायः विनय के पद ही गाय करते थे और संभव है दीक्षा का पश्चान् भी उन्होंने स्वल्प प्रमाण में विनय एवं दास्य भाव के पद बनाये हों।^१

सूर का अपने इष्टदेव के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था। वे भगवान् का भक्त के प्रति परम वात्सल्य तथा पतिव्रत पावनत्व के विरुद्ध में भलीभाँति परिचित थे। वे यह अच्छी तरह जानते थे कि भगवान् अपने आधिता पर मदा कृपा दृष्टि रखते हैं। विभीषण द्रौपदी बलि आदि सभी पर उन्होंने अकारण कृपा की थी।^२ उनका यह पूरा विश्वास है कि गाय जैसे अपने वस्त्र की चिन्ता रखती है वैसे ही भगवान् सदा अपने दास का स्मरण रखते हैं।^३ भगवान् इतने उत्तम हैं कि अपने भक्त के तपवत् सुच्छ गुणों को सुमेरु की भाँति बढ़ाकर तथा सागर-तुल्य अपरिमित अपराधाओं को बूढ़ के सदृश स्वल्प मानते हैं।^४ अपने इष्टदेव का उच्छिष्ट प्रसाद प्राप्त कर सूर स्वयं को परम सुखी मानते हैं—

सूरदास को और बड़ी सुख झूठन खाइ जिये।^५

अपना दय प्रदर्शित करते हुए कई पदा में सूर ने एक ओर जहाँ स्वयं पर महा अधर्मी, कामी विषयी जैसे दुगुणों का आरोप किया है वहाँ दूसरी ओर एक अक्खड़ भक्त का भाँति उन्होंने अपने इष्टदेव को ललकारा भी है। ऐसे पदा में अपने प्रभु का प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्ति प्रकट हुई है। एक स्थान पर सूर अपने इष्टदेव के साथ लड़कर उनकी विरद बिल करने की धमकी देते हैं—

आजु हो एक एक करि दरि हौ

क तुमही क हयहा, माधौ, अपने भरोसे लरिहौ।^६

नरसी ने दास्य भाव में सूर के जितना दय नहीं किन्तु अक्खड़पन तथा प्रगल्भता का भाव अधिक मात्रा में मिलते हैं। कृष्ण की उन्होंने व्यभिचार 'स्त्रण परस्त्री-लपट गोप-दानक' जैसे कठोर वचना में उपालभित किया है। हार प्रसंग में हार प्रदान करने में विलय कर देव कर उन्होंने कृष्ण को इस भाँति उपालभित किया है—

(अ) सामझा ! तूहने लोक लपट कहे,

ययो व्यभिचारय, कानुडा कामी !^७

(आ) पूछवु होय तो पूछने स्त्रीयन^८

१ अ व गु, पृ ६०३ (१) मू०, पृ ३। २ सु० पृ ४। ४ सु०, पृ ८। ५ मू०, पृ १०१।

६ सु०, पृ १२६। ७ हा स दा के, पृ ४। ८ हा न हा व, पृ १६।

- (इ) राजानी दीव्यरी रुक्मणी परहरी,
कूबरी-मंदिरे रह्यो, मोरारि.
(ताहरी) रत्न गूँजा-विचि भेद नहि, भूधरा !
सायर-छीलर ते एक जाणां.^१
- (ई) (पेलो) नंदनो छेकरो छाश पीतो,
कांबळी श्रोढतो, हाथमां लाकड़ी,
गावडी चारतो वंन्य रिहितो.^२

सूर की भाँति नरसी में दास्य-भक्ति के विनय, याचना, समर्पण आदि के भाव भी यथा-स्थान उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी, माता-पिता आदि सर्वस्व स्वीकार कर लिया है—

माहरे मात तूं, भ्रात तू भूधरा !
तू व्यना दुःख (ए) कोहनि कहीइ ?^३
उन्होंने मंत्र, जंत्र, ध्यान सब कुछ मनमोहन को ही माना है—
मंत्र तूं, जंत्र तूं, ध्यान धरणीधरा !
मंत्र मोहन व्यना नहि रे बीजो.^४

सूर की भाँति नरसी ने भी अपने दैन्य-भाव के सदर्थ में भगवान के भक्त-वात्सल्य का चित्रण करते हुए ध्रुव, प्रह्लाद आदि पौराणिक भक्तों का उल्लेख किया है, जिन्होंने सहज ही में भगवद्-कृपा से उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया था—

देवा ! हमची वार का बधिर होइला ?
आपुला भक्त कां बीसरि गैला ?
ध्रुव प्रह्लाद अंमरीष विभीषणा
नामिचे हाथ ति दूध पियुला.^५

भगवान् के माहात्म्य का वर्णन करते हुए नरसी ने ऐसे अपौराणिक सत्तो एवं भक्तों का भी उल्लेख किया है, जिन पर भगवान ने अनुग्रह किया था। ऐसे कृपापात्र सत्तो एवं भक्तों में कबीर, नामदेव एवं जयदेव प्रमुख हैं। सूर में प्रायः यह प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती है—

स्लेच्छ (जन) माँटि तैं कबीरनैं ऊधर्यो,
नामाचा छापरां आप्यां छाही.
जयदेवने पद्मावती आपी ....^६

विनय-भक्ति की साधना में वैष्णव-सम्प्रदाय में सात भूमिकाएँ स्वीकृत हैं, जो इस प्रकार हैं—
दीनता, मानमर्पता, भयदर्शना, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणा। सूर ने इन सातों भूमिकाओं के आधार पर विनय के पद लिखे हैं। प्रयत्न करने पर नरसी में भी विनय की उपर्युक्त समस्त भूमिकाओं के भाव उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ दोनों कवियों के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

१ हा. स हा के, पृ. २६। २ हा स हा के, पृ. २१। ३. हा स हा के, पृ. २१। ४ हा स हा के, पृ. ६। ५ हा स हा के, पृ. १५। ६ हा स हा के, पृ. १५।

१-दीनता

इसमें भक्त स्वयं का अनीन दीन-हीन तथा प्रभु का गवगामध्य-मपन्न बताता है —

सूर

(अ) प्रभु होँ सब पतितन को टीको ।^१

(आ) सूरदास प्रभु अधम उधारन मुनिये धोपति स्वामी ।^२

नरसी

मारसहीयो नागर एक छ बापडो, बरस समाळ पोतानो जाणी ।^३

२-मानमपत्ता

इसमें अभिमान का त्याग एवं विनम्रता का प्रदर्शन किया जाता है ।

सूर

मेरी कौन गति भ्रजनाय ?

भजन बिमुख्य सरन माहों फिरत विषयनि साथ ।

ही पतित, अपराध पूरन, भयो कम विकार ।^४

नरसी

एवारे भ्रमो एवारे एवा, तमे कहो छो बळी सेवारे

° ° °

हळवा कमनो हु नरसयो, मुजने तो वरणव वाहाला रे ।^५

३-भयदशना

इसमें भक्त सत्कार की वयविक वस्तुओं का भयावह बताकर अनन्य भाव से भगवान की शरण स्वीकार करता है ।

सूर

अब के राखिलेहु भगवान ।

हम अनाथ बढेहुम डरिषा पारधि साधे बान ।^६

नरसी

राख्य भवसधुमा अतियो महामय बकी, नाम नारायण नाव मेहेली,
विषयतण्णा परो मन ना धरो, ■ ने महाए जस्त तेमा बूडो

■ ° ° ■

बड कर जोडी नरसयो विनये, भवजळ बूडता बाह्य ताणो

१ सू, प १३८ । २ सू०, प १४८ । ३ न म का स, पृ ८३ ४ सू०, प १२८ ।

५ न म का म प ४७१ । ६ सू० प ६७ । ७ न म का स प ४८८ ।

४-भर्त्सना

इसमे भक्त अपने मन को कुकृत्यों के लिए खूब डाटता-डपटता है और कोसता है ।

सूर

रे मन मूरख जनम गँवायो,
करि अभिमान विषय-रस गोध्यों, श्याम-सरन नहि आयो ।^१

नरसी

आज मन साथ जदुनाथ जो बीसरे, बळती बले भारी कुण थाये;
कर्मकूंडा करी, खाण चारे भरी, नासवा नीसयों नाम वारी.^२

५-आश्वासन

आश्वासन की भूमिका मे भक्त प्रभु के माहात्म्य, प्रभाव और भक्त-वात्सल्य से इस भाँति पूर्ण आश्वस्त एव निर्द्वंद्व हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे अपनी प्रभुभक्ति से विचलित नहीं कर पाती है । सूर के 'विनय' के पदो मे इस भाव के कई पद मिलते हैं ।^३ नरसी-साहित्य मे 'सामलदासनो विवाह', 'हूडी', 'मामेरु', 'हारमाळा' आदि आत्म-परक काव्यों मे कई स्थानो पर इस भाव के पद उपलब्ध होते हैं ।

सूर

जाकौँ हरि अंगीकार कियौ ।
ताके कोटि विघन हरि हरि कै, अभै प्रताप दियौ ।

सूरदास प्रभु भक्तबल्ल है, उपमा कौँ न बियो ।^४

नरसी

(अ) चिता सोपो रे, श्रीहरिने रे, करशे भक्तने सहाय.

भणे नरसंयो रे, हरि भाते भजोरे, बीजा अवर नथी उपाय.^५

(आ) ध्यान धर कृष्णनुं, राख मन कृष्ण शु, सार करशे नरसहीयाचो स्वामी.^६

६-मनोराज्य

इसमे भक्त को यह प्रतीति हो जाती है कि उसको प्रभु ने अपना लिया है । अपनी निर्द्वंद्ववस्था मे भक्त भगवद्-भजन मे लीन हो जाता है ।

सूर

कहा कमी जाके रामधनी ।

आनद-मगन राम-गुण गावैं, दुःख सन्ताप की काटि तनी ।

सूर कहत जे भजत राम कौँ, तिनसौँ हरि सौँ सदा बनी ।^७

१ सू०, प ३३५ । २ न म का. सं., पृ. ४८० । ३ सू०, पृ. ३५, ३६, ३७, ३८ । ४ सू०, पृ. ३८ ।

५ हा स. हा के, पृ १२३ । ६ न. म का सं. पृ ७८ । ७ न. म. पृ ३५ ।

नरसी

जादवाने माथे रे, छेडा सइ नाखीयो रे,

नरसमानो स्वामी रे, जे कोई अनुभव रे ते तरी उतारे भवपार ।

७-विचारणा

इगम भवन अपन पापा वा स्मरण करता हुआ पञ्चात्ताप करना ।

सूर

मो ताय बोन बुटिल छल बामो ।

तुम सो" कहा छियो बरुनामय, तब क अंतरजामी ।

नरसी

माहरा कमने भाळवेश भूधरा ।

पतितपावन" साहब बिरद जासो ।

सूर की प्रवृत्ति नरसी में दास्य भाव व पञ्च स्वल्प प्रमाण में उपलब्ध है। सूर के दास्य भाव के पञ्च जहाँ एक गाय मूरमागर के प्रथम तथा नवम स्क्व में मिलते हैं वहाँ नरसी के भास्य परब काया में तथा भक्ति गानना पदों में विवाण रूप में उपलब्ध है। सूर के दास्य भाव व पदों में जहाँ स्वपापा के विनाश तथा अपने उद्धार की विनती के भाव अधिक मिलते हैं वहाँ नरसी में अपने उद्धार व साथ गाय ऐहिक दुखा से मुक्त होना के भाव भी उपलब्ध हैं।

सख्य भक्ति

सख्यरति नि स्वाय एव हृदय की शुद्ध स्वाभाविक प्रवृत्ति पर आधारित रहती है। जिस प्रकार लौकिक शुद्ध सख्य भाव अहेतुक होता है उसी प्रकार भक्त अपने सखा भगवान् से निहेतुक प्रेम करता है। सख्य भक्ति में अपना इष्टदेव व माहात्म्य का आश्रय मिलते रहने पर भी भक्त का ध्यान हृदय के स्वाभाविक अनुराग की ओर ही अधिक केन्द्रित रहता है। अपने इष्टदेव की समस्त लीलाओं में वे सदा साथ रहते हैं। लौकिक व्यवहार में जमा एक मित्र का साथ व साथ आदेश व्यवहार होता है वमा ही सख्य भक्ति में भक्त अपने इष्ट देव के प्रति व्यवहार रखता है।

बल्लभ सप्रदाय में सख्य भक्ति का अत्यधिक महत्त्व है। अष्टछाप के भक्त भगवान के 'अष्टमखा माने जाते हैं। ऐसी मायता है कि भगवान की लीलाओं में आठा सखा सदा विद्यमान रहते हैं। सूर भी अष्टसखाओं में से एक थे। कृष्ण की बाल एवं गाधारणादि लीलाओं में सुदामा दारिद्र्य निवारण के प्रसंग में सूर के सख्य भक्ति विषयक भाव अभिव्यक्त हुए हैं। सूर का सख्य वणन विश्वसाहित्य में अप्रतिम माना गया है जिसमें कृष्ण की सखाओं के साथ समस्त बालमुखी श्रीदास, जेष्ठादा तथा सयाग विद्या के भावा पर बिना निरूपण हुआ है।

सूर की प्रवृत्ति नरसी में सख्य भक्ति के भाव स्वल्प प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। नरसी के सख्य भक्ति के भाव सूर के जितने न गभीर हैं और न व्यापक हैं। दान गाधारण, बाल लीला विषयक कुछ पदों में उनके इस विषय के भाव मिलते हैं।

कृष्ण के बालसखाओं में हलधर, सुवल, सुदामा और श्रीदामा विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों में कृष्ण की बालकेल के अन्तर्गत आनेवाले दूसरे अनेक सखा हैं। ये सखा तीन प्रकार के हैं। पहले कृष्ण से बड़े जो क्रीडा में कृष्ण के प्रति कृपापूर्ण सुहृद्भाव रखते हैं। ये कृष्ण के अलौकिकत्व से परिचित हैं, अतः कृष्ण द्वारा अद्भुत कार्य घटित हो जाने पर इन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। ये सखा कृष्ण की मधुर-लीलाओं में साथ नहीं रहते हैं। दूसरे सखा वे हैं जो कृष्ण से वय में कम हैं। ये मात्र गोकुल की माखन-चोरी, कटुक-क्रीडा जैसे बालसुलभ खेलों में कृष्ण के साथ रहते हैं। तीसरे हैं कृष्ण के समवयस्क सखा जिनमें कृष्ण के प्रति घनिष्टता और आत्मीयता सर्वाधिक रहती है। ये समवय-सखा कृष्ण की गोप्य से गोप्य लीलाओं में भी सदा साथ रहनेवाले हैं। ये कृष्ण-राधा की प्रीति से पूरी तरह परिचित रहते हैं। 'दाणलीला' में ये गोपियों को छेड़ने में तथा उनको कृष्ण के प्रति अनुकूल करने में सहायक होते हैं। सूर ने इन्हीं सखाओं में सख्यरति की व्यापक अनुभूति दिखाई है, जिसमें सयोग-वियोग दोनों दशाओं का चित्रण हुआ है।

सख्य-भक्ति में समता का भाव अतीव महत्त्वपूर्ण है। सूर ने श्रीदामा द्वारा यह भाव व्यक्त करवाया है। श्रीदामा से कृष्ण हार जाने के कारण रूठ जाते हैं, तब श्रीदामा उनको माफ़ शब्दों में झिड़कता हुआ कहता है—

खेलत मैं को काकौ गुसैयों ।

हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस हीं कत करत रिसैयों ।

जाति-भाँति हमते बड़ नाही, नाही वसत तुम्हारी छैयों ।^१

सूर ने सख्यभाव में तल्लीन होकर कृष्ण के बालसुलभ आँखमिचौनी, भँवरा-चकडोर, गेद जैसे खेलों का बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है।

नरसी ने भी सखाओं के साथ कृष्ण की विविध क्रीडाओं का वर्णन किया है, पर सूर की भाँति उसमें न तल्लीनता दृष्टिगत होती है और न व्यापक अनुभूति ही। उनकी सख्य-भक्ति का क्षेत्र अपेक्षाकृत स्वल्प एव परिमित है।

वन में गोचारण करते समय के छाक आरोगने के अनेक चित्र सूर ने अंकित किये हैं। कृष्ण अपना पट्टरस भोजन छोड़कर पास बैठे अपने ग्वाल सखाओं के हाथ का कौर प्राप्त करने के लिए छीनाझपटी करते हैं और सखाओं का उच्छिष्ट आप आरोगते हैं।

ग्वालनि करते कौर छुड़ावत

जूठौ सवनि के मुख कौ अपनै मुख ले नावत ।

पट्टरस के पकवान धरे सब, तिनमें रुचि नहिँ लावत ।

हा-हा-करि-करि माँगि लेत हैं, कहत मोहिँ अति भावत ।^२

नरसी के पद-साहित्य में भी कृष्ण के वन-भोजन के एक दो चित्र मिलते हैं। नरसी के निम्न पदों के भाव सूर के उपर्युक्त पद के साथ अद्भुत साम्य रखते हैं—

(अ) गोवाळिया मंडळी मळी, उभी गोवर्धन ने माथ;

कृष्ण आरोगे रुडो करमदो आहीरडांनी साथ.

चापे ने चपवी जुबे, यहालो पोए पोवडावे घोर,
जमो जमाझी पोते जमे, हरि हृळघर करो घोर
बमणु ते से वहालो, येहँचतां, ततक्षण भारोगी जाय,
जेनु देख यहालो बाधतु, तेनु पडावी छाय ।
(भा) गोवाळिपामा गोविंदजी रे करमझलो जमे

एक एकना भातां छोडो सइ हरि भागळय दाखे
नाना विधना शाकशापलां से लक्ष्मोवर छाख ।

मध्य भक्ति का भाव निरूपण में दोनों कवियों ने कृष्ण के भौतिक माहात्म्य का यथा स्थान सन्निवेश किया है । उदाहरणार्थ सूर की निम्नलिखित पंक्तियाँ लीजिए जिनमें बाल सदाभा के साथ कृष्ण की अद्भुत लीलाएँ देखकर ब्रह्मा का मन भी सदा बनन के लिए लालायित हो उठता है—

ब्रज ध्यौहार निरखि क ब्रह्मा कौ अभिमान गयो ।
गोपी ग्वाल किरत संग चारत, हौं हूँ क्यों न भयो ।^१

नरसी-माहित्य में भी एक पद उपलब्ध होता है जिसमें वन में छात्र भारोगते कृष्ण का उच्छिष्ट प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा पाम में बहती यमुना में भीन का रूप धारण कर प्रविष्ट हो जाते हैं किन्तु कृष्ण ब्रह्मा की घाल समय जाते हैं और यमुना में आचमन न करके समीप खड़े हुए किसी सखा की कमली में हाथ पाछ लेते हैं । शून्य माहित्य में इस घ्राण्य का पद उपलब्ध नहीं होता है—

ब्रह्माजीये मनमाहे विचायु, जाण्यु भीन तणु रूप लीजे,
जमुना जल चलु लेशो चतुभुज महाप्रसाद पामीजे
अंतरज्यामिए ततक्षण जाण्यु, भीन थइ खिछि आख्या,
नारसियाघो स्वामी चतुरशिरोमण्य कामळिये कर लुबराख्या

दोना कवियों के सुदामाचरित्र प्रसंग में मुख्य भक्ति के उत्कट भाव सन्निविष्ट है । चिर वियुक्त बालमित्र सुदामा को अपने मुख देखते ही कृष्ण दीडकर उनसे भेंटते हैं और तत्पश्चात् मंदिर में लाकर तल भदन स्नानादि द्वारा उनका अध्वखेद दूर कर अपन अनन्य सख्यत्व का परिचय देते हैं ।^२ दोना कवियों ने इस प्रसंग का चित्रण इस भांति किया है—

सूर

हरि कौ मिलन सुदामा आयो ।
बिधि सौं अरघ पावडे दीहे अंतर प्रेम बढ़ायो ।
आदर बहूत कियो कमलापति, भदन करि अहवायो ।
चदन अगर कुमकुमा बेसर, परिमल अग चढायो ।

समदे बिप्र सुदामा घर कौ सरबस द पहिरायो ।^३

१ न म का स, पृ १५६ । २ न म का स, पृ १५६ । ३ मू०, प १७०५ ।

४ न म प, के का शास्त्री, पृ १५६ । ५ मू०, प ४८५० ।

नरसी

मंदिरे तेडिया, चालीने भेटिया, त्रिविधना ताप ते सर्वनाठा;
हेमसिंहासने, लेइ बेसाडिया, ताणतां विप्रनां वस्त्र फाटां.
तेल फूलेल मर्दन करावियां, शुद्ध उष्णोदके स्नान कीधुं;
कनकनी पावडी, चरण आगळ धरी, कृष्णे चरणोदक शीश लीधुं.
पुनित पितांबर पहेरवा आपियुं, कनकने थाळे पक्वानं दीधां;
भावतां भोजन, कृष्ण हाथे कर्यां, लीधुं आचमन ने काज सीध्यां.
कृष्णे पलंग पर पोते पधराविया, दधिसुता बीजणे वायु भरता;
सत्यभामादिक, नारी निरखी रही, नरसंना नाथ पदसेव करतां.^१

स्वागत करते समय सुदामा के वस्त्र फटना, स्नान करने के पश्चात् सुदामा के सन्मुख कृष्ण का सुवर्ण-पादुकाएँ रखना, कृष्ण का सुदामा का चरणोदक सिर पर धरना, सत्यभामा आदि पट्टमहीपियो की उपस्थिति में कृष्ण का सुदामा के चरण चाँपना और कमला का सुदामा पर व्यजन डुलाना आदि वर्णन द्वारा नरसी ने सुदामा के प्रति कृष्ण के उत्कट मित्रभाव को चरमावस्था तक पहुँचा दिया है। सूर के 'सुदामाचरित्र' में कहीं भी इस कोटि की आत्मीयता एवं भाव-विह्वलता उपलब्ध नहीं होती है। नरसी के कृष्ण सुदामा के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उसके जीर्ण-शीर्ण दारिद्र्य का उत्तरदायी भी स्वयं को ही मानते हैं। नरसी के कृष्ण सुदामा के सन्मुख इस भाँति अपने पश्चात्ताप के भाव प्रकट करते हैं—

श्री मुखे बोलिया कहो ने बांधव तमो, ब्रह्मचारी के गृहधर्म कीधो.

○ ○ ○ ○

गृहस्थना धर्ममां, हुंय वळगी रह्यो, हुं ते मारी वळी गत्य भूल्यो.

मित्र सुदामानी, शुद्ध लीधी नहीं, कामिनी केफमां हुं ज डूल्यो.^२

'गत्य' का तात्पर्य यहाँ कर्तव्य से है। कृष्ण 'कामिनी-केफ' (स्त्री-संपर्क-जनित मादकता) में डूबकर सुदामा जैसे बालमित्र को भूल गये थे। सुदामा के सम्मुख कृष्ण का स्वयं अपराध स्वीकार करना कितना स्वाभाविक है। सूर के 'सुदामाचरित्र' में सुदामा की हीन-दशा के प्रति कृष्ण के मन में कहीं भी पश्चात्ताप के भाव प्रकट नहीं हुए हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सूर के कृष्ण में सुदामा के प्रति सख्यभाव होते हुए भी अपने द्वारिकेश होने की भावना विद्यमान है, किन्तु नरसी के कृष्ण में इस प्रकार के वडप्पन के भाव का स्वल्प अंश भी विद्यमान नहीं है। वे सुदामा के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वचपन में गुरु-आश्रम में रहते हुए किया करते थे।

कृष्ण सुदामा के साथ सलाप करते हुए उनको अपने गुरु सादीपनी ऋषि के यहाँ के अध्ययन-काल के महत्त्वपूर्ण प्रसंगों की स्मृति दिलवाते हैं। दोनों कवियों का यह वर्णन तुलनीय है—

सूर

गुरु गृह हम सब बन को जात ।

तोरत हमरे बदलै लकरी, सहि सब दुख निज गात ।

सूरदास और नरसिंह भट्टता तुलनात्मक अध्ययन

एक दियात बरपा भई यन मँ रहि गए ताहोँ ठोर ।
इनकी कृपा भयो नहिँ मोहि, खम, गुह भ्राए भएँ भोर ।
सो दिन मोहिँ बिसरत न सुदामा, जो कीहो उपकार ।^१

नरसो

सांदीपनि गोरने घेर आपण भण्णा, धय धय दिवस ते सफळ कहाव्यो,
एक रेणो रह्या, यन बिदे आपणे, सपण भायतां मेघ आय्यो,
घमलोछा बिना, भूछ्या घेसो रह्या, मोराणीए आपणी पोड जाणो,
बितारी गयु छ बे, बोर तने सांभरे, सांदीपनि गोरनो भचळ वाणो ।
प्रगण समान हान पर भी दाना की भावाभिव्यक्ति म पयाप्त अन्तर है । सूर न मुत्तमा
के उपनारा के प्रति जहाँ कृष्ण द्वारा तुलना प्रत्यक्ष है वहीं नरमी न कृष्ण द्वारा प्रगण
का गामाय उल्लेख मात्र पन्ना निया है ।

वात्सल्य भक्ति

वात्सल्य मय-व्यापन भाव है । मानव म लेकर बीट-मगु तक समस्त प्राणिया म यह विद्यमान
रहता है । मध्य की भाँति यह भा एव निहँतुव भाव है । यह भाव जब लौकिक पुत्रादि से हटकर
धर्मीक बालकृष्णादि भ्रानवना द्वारा अभिव्यक्त होता है तब वात्सल्य भक्ति के रूप म परिणत
हो जाता है । वात्सल्य भक्ति मे भवन स्वयं का माता अथवा पिता के स्थान पर मान कर इष्टदेव
को शिशु के रूप म देखता है । वात्सल्य की अछड एव प्रगाढ निष्पत्ति मातृहृदय मे ही पूजित
समव है । अत वात्सल्य भाव के भक्ता ने पितृपद की अपेक्षा मातृपद को ही अधिक प्राह्य
समना ह ।

अष्टछाप के कविया मे वात्सल्य भक्ति का सर्वोत्तम रूप सूर म प्रकट हुआ ह । वात्सल्य
भाववाले भक्तों की भी व्रज की वयस्क नारियाँ वयस्क गोपाल यशोदा नंद आदि की दृष्टि
से कई श्रेणियाँ हैं । व्रज की वयस्क सन्नारिया का हृदय कृष्ण के बालरूप को देखकर उत्तरोत्तर
पुष्ट होना चला जाता है कृष्ण के अलौकिक कार्यों से उनके वात्सल्य मे कभी-कभी भातक
सा छा जाता है किन्तु कृष्ण की बालकेष्टाओं का देखकर उनका वरसल भाव पुन पयावन हो
जाता है । सूरदास्य मे इस भाव की चरम परिणति यशोदा के मातृत्व भाव पुन पयावन हो
हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं यशोदा ने बहान सूरदास ने मातृहृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल
महिमाशानी बनाय ह । यशोदा के यहाँ सूरदास ने मातृहृदय का ऐसा पवित्र रहस्य है
जो हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है । माता मसार का ऐसा पवित्र रहस्य है
जिमकी कवि ने अतिरिक्त और बिसीका व्याख्या करन का अधिकार नहीं । सूरदास जहाँ पुत्रवती
जननी के प्रेम पलव हृदय का छून म समथ टुण हैं वहाँ बियागिनी माता के वरण विगलित हृदय
को भी उमी सतकता मे छू मवे ह ।^२ नंददादा वसुदेव और देवकी आदि भी वात्सल्य के पाव
हैं जिनमे सूर न म्वल्पमात्रा म इस भाव को सतिहित बताया है ।

वात्सल्य-भाव की भक्ति को स्वतंत्र रस मान कर आचार्य रूप गोस्वामी ने इसके विभावादि समस्त अंगों की स्थापना की है। इस भाव के आलवन कृष्ण तथा उनकी क्रीड़ाएँ उद्दीपन हैं। मधुर-रति की भाँति इसके भी सयोग और वियोग दोनों पक्ष होते हैं।^१

सूर ने वात्सल्य-भक्ति के दोनों पक्षों पर प्रचुर पद लिखे हैं। 'सूरसागर' दशम स्कन्ध के कृष्ण-जन्म से लेकर मथुरागमन के पूर्व तक के यशोदा आदि के भाव सयोग पक्ष तथा इसके पश्चात् के वियोग पक्ष के अन्तर्गत आएँगे। यशोदा के दुलार में सूर ने इतनी उत्कट तन्मयता भर दी है कि कृष्ण के अतिप्राकृत कार्यों को प्रत्यक्ष देखने पर भी उसमें किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं होता है। आपत्ति के समय वह कृष्ण के ब्रह्मत्व की थोड़ी भी प्रतीति न करके अपने कुल-देवता को मनाने लगती है। दूसरी ओर वह काम-भाव सबधी गोपियों के उलाहनों पर भी विश्वास नहीं करती है। राधा-कृष्ण को वह प्रत्यक्ष कामचेष्टाएँ करते देख लेती है, फिर भी उस पर वह कुछ भी विचार नहीं करती है।

सूर-साहित्य में वात्सल्य-भक्ति के जहाँ शताधिक पद उपलब्ध होते हैं वहाँ नरसी-साहित्य में मुश्किल से लगभग तीस पद मिलते हैं और उनमें भी शुद्ध वात्सल्य के पदों की संख्या तो और भी कम है। वियोग-वात्सल्य का तो नरसी में सर्वथा अभाव है। सूर की भाँति नरसी के यशोदा, नंद, वसुदेव और देवकी भी कृष्ण के ब्रह्मत्व से परिचित हैं।

सूर की तरह नरसी ने भी वात्सल्य की अभिव्यक्ति में कृष्ण का तुलना, माता के समक्ष नृत्य करना^२, माखन खाना^३, चन्द्र के लिए हठ करना^४, नक्षत्रों को अपने पास रखना^५, आदि विविध चेष्टाओं तथा बालमुलभ क्रिया-कलापों का वर्णन किया है। उदाहरणार्थ यहाँ दोनों कवियों के कृष्ण के चन्द्र-प्रस्ताव का एक-एक पद प्रस्तुत किया जाता है —

सूर

(आछे मेरे) लाला हो, ऐसी आरि न कीजँ ।
मधु-मेवा-पकवान-मिठाई, जोइ भावँ सोइ लीजँ ।
सद माखन घृत दह्यो सजायौ, अस मोठी पय पीजँ ।
पालागौ हठ अधिक करै जनि, अक्ति रिस तैं तन छीजँ ।
आन बतावति, आन दिखावति बालक तौ न पतीजँ ।
खसि-खसि परत काह्ल कनियौ तैं, सुसुकि सुसुकि मन खीजँ ।
जल पुट आनि धर्यौ आंगनमैं, मोहन-नैकु तौ लीजँ ।
सूर-स्याम हठि चंदौह माँगै, सुतौ कहाँ तैं दीजँ ।^६

१ विभावाद्यैस्तु वात्सल्यं स्थायीपुष्टिमुपागत ।

एष वत्सलतामात्रः प्रीत्यो भक्तिरसो बुधैः ॥१॥

कृष्णं तस्य गुरुं शत्रुं प्राप्नुवान्मवान् बुवा ।

कौमारादि वयोरूपवेषा शैशवचापलम ॥२॥

जल्पितस्मितलीलाया बुधैरुदीपना स्मृता ॥ भ. र. मि, पृ ३६४, मं टा जगन्नाथ ।

२ न म का सं, पृ ४६६ । ३ न म का सं, पृ ४५८ । ४ न म का सं, पृ ४६०, ४६१ ।

५ न म का सं, पृ ४६२ । ६ न म का. म, पृ ४६० । ७ सू०, प. ८०८ ।

भावही राख शी विठउला तुजने, गगन ची इडु बेम आपु आणो,
कुवर काइ नव लहे, वात अमिनवी बहे, नोहे कोय टोपक गोळ घाणी
आपे आपु दळे, इडु देखी चळे, टळवळे माता ने मान माये,
रेहे रेहे रीतो, शु रे जो तो घणू रमवा रमकडा छे रे बोहू आणे
इडु ययो अस्त ने रहे नहीं राखता, दधिमुत प्रकट करी आणे आपे,
नरसयाजो स्वामी माखणे भोलव्यो, सकळ वसवतणो बघ काये।

नरसी की अपेक्षा सूर के कृष्ण अधिक हठी एवं चतुर प्रतीत होते हैं। यशोदा कृष्ण को जल में चंद्र का प्रतिबिंब बताकर पुमलाना चाहती है किन्तु वे चंद्र को प्राप्त करने का ही हठ पकड़े रहते हैं। नरसी के कृष्ण इतने भोलभाले हैं कि माता यशोदा मक्खन देकर उनको भुलाव में डाल देती है। सूर के पद की छठवीं पंक्ति में कृष्ण का इष्ट वस्तु की अप्राप्ति में गोद से विसर्प विसर्प कर नीचे गिरना तथा नरसी के पद की तीसरी पंक्ति में चंद्र को देख कर रह रह कर मचलना और माता की बात पर वान न धरना बालसुलभ चेष्टाओं के अतीव स्वाभाविक चित्र हैं।

मधुर भक्ति

मधुर प्रकृत भाव में इष्टदेव के साथ जितनी निवृत्ता एवं घनिष्ठता का सन्ध स्थापित हो सकता है, उतना दास्य, सख्यादि स्तर भावा में नहीं। दास्य भाव में भक्त और भगवान् के बीच लघुता और महता का व्यवधान रहता है। सत्य में केवल साहचर्य-जय परस्पर अनुराग होता है। वात्सल्य में मन स्थिति एवं दम रागद्वेष रहित रहती है जो सामान्यतया दुलभ है। ससार के विषय चक्र में अमृत मानव का काम ही मूलभूत विकार है। मानव के धर्माचरण में सदा यही बाधक बना रहता है। इसीलिए कृष्णभवन अपनी समस्त चक्षु कण जिह्वा, त्वचा आदि इन्द्रिया का आलवन परमात्मा को बना लते हैं। उनकी चक्षुर्निद्रिय लावण्य से हृत्कर भगवान् की रूप माधुरी पर केन्द्रित हो जाती है। वर्णोद्भय सौम्य मुखद स्वरा को छोड़कर मुरली-नाद के श्रवण के लिए आनन्दपूर्ण स्थल से रोमांचित होना चाहती है तथा मन उनके माय चाहती है त्वर्णिद्रिय उनके आनन्दपूर्ण रहता है।

काव्यशास्त्र में जो शृंगार रस है वही भक्ति में मधुर रस है। बाध्यशास्त्र में जिस प्रकार विभाव अनुभाव मंचारीभाव एवं स्यायीभाव रम-मामयी माने गये हैं उमी प्रकार मधुर रस में भी। मधुर रस में परमात्मा तथा भक्त आलवन हान हैं मुरली-नाद मध्या आनि उद्गातन विभाव स्वेद रोमांचादि अनुभाव तथा निर्वेदादि व्यभिचारी भाव हैं। कृष्ण में रति मधुर रस का स्थायी भाव है। काव्यशास्त्रियों ने जिस प्रकार शृंगार का रमराज्य प्रान्त किया है उमी प्रकार आचार्यों ने भी मधुर रस का भक्ति का प्रमुख रस माना है। तब में स्वकीय प्रेम में परकीय प्रेम में अधिक तीव्रता होती है वैसे ही मधुर रस में भी जाग्र प्रेम श्रेष्ठ माना जाता है। वल्लभ मन्त्राय के भक्ता का चरम सत्य गापीभास में भगवान् का प्रत्यक्ष महान् प्रान्त करना है। इस मन्त्राय के अनुयायियों ने स्वकीय भाव में ही मधुर मधुर रस का भाव अमि

व्यक्त किये हैं। परकीय मधुर-भाव इनमें स्वकीय की अपेक्षा अतीव स्वल्प प्रमाण में मिलता है। वल्लभ संप्रदाय में मधुर-रति का प्रवेश आचार्य वल्लभ के उत्तरकाल में तथा विट्ठलनाथजी के आचार्यत्व काल में हो गया था।^१

सूर की भक्ति सख्यभाव की होने पर भी मधुर-भाव का विकास एवं विस्तार भी उनमें पूर्णतः पाया जाता है। उन्होंने मधुर-भाव की अनुभूति गोपियों के माध्यम से की है। अष्टछाप के भक्तों का भाव एक ओर जहाँ पुष्प रूप में सखा का है वहाँ दूसरी ओर स्त्री रूप में कृष्ण की प्रिया का भी माना गया है। सूर-साहित्य में मधुर-भाव के स्वकीय एवं परकीय दोनों रूपों का निरूपण हुआ है। मधुर-भाव की तीव्रता में सूर ने ब्रज-वधू वनने की अभिलाषा व्यक्त की है।^२

सूर ने राधा एवं गोपियों के माध्यम से ही मधुर-भाव की अभिव्यजना की है। गोपिकाएँ दो प्रकार की मानी गई हैं—कुमारिकाएँ और विवाहिताएँ। कुमारिकाओं ने कृष्ण के गुणों पर मुग्ध होकर उन्हें पति माना था। कृष्ण ने इनमें से कई गोपिकाओं का वरण भी किया था। विवाहिता गोपिकाओं ने कृष्ण से 'जार-प्रेम' किया था। परकीय की अपेक्षा सूर में स्वकीय-भाववाले पद अधिक मिलते हैं। मधुर-भक्ति का प्रतिनिधित्व करनेवाली सूर की गोपिकाएँ कृष्ण में इतनी लीन हो जाती हैं कि उनका काम भी वहाँ निष्काम रूप में परिणत हो गया है। 'सूरसागर' में मधुर-रति के आत्म-समर्पण, अनन्यता आदि भाव 'चीरहरण', 'रास' आदि लीलाओं में क्रमशः विकसित होकर 'दानलीला' में पुष्टता के चरमबिन्दु तक पहुँच गये हैं। सूर ने मधुर-भावों को पूर्वरंग से प्रारम्भ करके सयोग की पूर्णावस्था मिलन तथा इसके पश्चात् उनको वियोग के चरमबिन्दु तक पहुँचा दिया है। सूर की मधुर-भक्ति का वियोग पक्ष सयोग की अपेक्षा अधिक तीव्र, उज्ज्वल, पुष्ट एवं गभीर है, जिसकी चरम परिणति हम 'उद्धव-गोपी सवाद' में पाते हैं। वियोग की अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता आदि काम-दशाओं तथा विरह-वेदना से शारीरिक व्यापारों में उत्पन्न होनेवाले व्यतिक्रमों का सूर ने गभीरतापूर्वक विशद वर्णन किया है। सूर प्रेम की कसौटी विरह को ही मानते हैं—

विरह दुःख जहाँ नाँहि जामत, नहीं उपजै प्रेम।^३

वस्तुतः विरह ही प्रेम की यथार्थ भूमि है, क्योंकि इस भाव के द्वारा ही गोपियों को श्रीकृष्ण के मूल-स्वरूप की उपलब्धि हुई थी।

नरसी मधुर-भाव के भक्त हैं। मधुर-भाव को 'प्रकट' रूप में गाने का आदेश उनको कृष्ण से ही मिला था—

जे रस गुप्त ब्रह्मादिक नव लहे प्रगट गाजे तूँ हुँने वचन दीधुं।^४

इसीलिए नरसी ने कृष्ण की मधुर-लीलाओं के गुप्त से गुप्त भावों को भी खुल कर गाया है। इस अवधि में सूर स्वयं को मर्यादित बताने का प्रयत्न करते हैं—

वातन लई राधा लाइ ।

चलहुँ जँ बै विपिन वृंदा, कहत स्याम बुझाइ ।

नैकहुँ नहिँ करौँ अंतर निगम भेद न पाइ ।

नरसी

भावडी राख शी बिठलस तुजने गगन यी इहु केम आपु आणी,
 बुवर काइ नव सहे, वात अभिनयी बहे, नोहे कोय टोपर गोळ घाणी
 आपु आनु डळे, इहु गैखी चळे, टळवळे माता न मान मागे,
 रेहे रेहे रोतो, शु रे जो तो घणु रमया रमकडा छे रे बोहु आपे
 इहु ययो अस्त न रहे नहों राखता, बधिमुत प्रकट करी आपे आपे,
 नरसमाखो स्वामी भावणे मोलव्यो, सकळ बभवतणो बध कापे।

नरसी की प्रपञ्चा मूर के कृष्ण अधिर हटी एव चतुर प्रतीत होते हैं। यशोना कृष्ण को जल में चन्द्र का प्रतिबिम्ब बनाकर पुगलाना चाहती है किन्तु वचन्द्र की प्राप्ति करने का ही हठ पकड़े रहते हैं। नरसी के कृष्ण इतन मोलमान हैं कि माता यशोदा मन्थन दवर उनको भुलाव में डाल दती है। मूर के पद की छंटा पवित्र म कृष्ण का इष्ट वस्तु की अप्राप्ति में गाद से खिसक पिसक कर नीचे गिरना तथा नरसी के पद की तीमरी पवित्र म चन्द्र का दण्ड कर रह रह कर मचलना और माता की बात पर कान न धरना बालमुलभ चेट्याभा के प्रतीक स्वाभाविक चित्र हैं।

मधुर-भक्ति

मधुर भक्ति भाव में इष्टदेव के साथ जितनी निष्कन्ता एवं अनिच्छता का मन्त्र स्थापित हो सकता है उतना दास्य, सख्यादि स्तर भाव में नहीं। दास्य भाव में भक्त और भगवान् के बीच लघुता और महत्ता का व्यवधान रहता है। सख्य में केवल साहचर्य जय परस्पर अनुराग होता है। वात्सल्य में मन स्थिति एवम् रामद्वेष रहित रहता है जो सामान्यतया दुर्लभ है। ससार के विषय चक्र में अमृत मानव का 'काम' ही मूलभूत विचार है। मानव के धर्माचरण में सदा यही बाधक बना रहता है। इसीलिए कृष्णभक्त अपनी समस्त चक्षु कण जिह्वा, त्वचा आदि इन्द्रिया का भालवन परमात्मा को बना लेते हैं। उनकी चक्षुरिन्द्रिय स्वरूप से हटकर भगवान् की रूप मधुरी पर केन्द्रित हो जाती है कर्णेंद्रिय सौम्य सुख स्वर को छोड़कर मुरली-नाद के श्रवण के लिए लालायित हो उठती है, जिह्वेंद्रिय कृष्ण का अमरामृत पान करना चाहती है त्वगिन्द्रिय उनके आनन्दपूर्ण स्थान से रोमांचित होना चाहती है, तथा मन उनके साथ केलिप्रीड़ा करने के लिए आकुल रहता है।

काव्यशास्त्र में जो शृंगार रस है वही भक्ति में मधुर रस है। काव्यशास्त्र में जिस प्रकार विभाव अनुभाव, संचारीभाव एवं स्थायीभाव रस-सामग्री माने गये हैं उसी प्रकार मधुर रस में भी। मधुर रस में परमात्मा तथा भक्त आलवन होते हैं मुरली-नाद सखा आदि उद्दीपन विभाव स्वयं रामादि अनुभाव तथा निर्वेदान् ध्यानिचारी भाव है। कृष्ण में रति मधुर रस का स्थायी भाव है। काव्यशास्त्रियों ने जिस प्रकार शृंगार को रमराजत्व प्रदान किया है उसी प्रकार आचार्यों ने भी मधुर रस को भक्ति का प्रमुख रस माना है। लोभ में स्वकीय प्रेम स परकीय प्रेम में अधिक् तीव्रता होती है वैसे ही मधुर रस में भी 'आर प्रेम श्रेष्ठ माना जाता है।

वत्सल्य मन्त्राय के भक्ता का चरम लज्ज गोपाभाव में भगवान् का अखण्ड रहवास प्राप्त करना है। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने स्वभाव भाव में ही मुख्यतः मधुर रस के भाव अभि

प्रदान की है। इस सबध में वे स्वयं कहते हैं कि स्वपुरुष की अपेक्षा 'जार-पुरुष' का प्रेम ही अधिक आनन्द प्रदान करनेवाला है—

पुरुषने पुरुषनो स्नेह शा कामनो, जारी पुरुषनो स्नेह रुडो.^१

नरसी के 'जार-भाव' का एक पद यहाँ उद्धृत किया जाता है, जिसमें गोपिका स्वयं कृष्ण को बाहर से अनुचित व्यवहार के लिए उपानयित करती हुई भी अंतर से उनके साथ समागम की उत्कट कामना व्यक्त करती है—

छेडलो न ताण महारा छालनो, छेलपणुं मेल महारा वहाला.
अमोरे आहीरडा नार पीडारी, ने तुने लोक कहावे व्यभिचारी;
पर नारीनो पालव ताण्यो, तो काहांनो ब्रह्मचारी.
सुरीजन मुनीजन कौतक जोये, तुने निरखतां मन मोहे;
नरसंयाच्यो स्वामी भले मळीयो, तूज समो नहीं बीजो कोये.^२

मधुर-भाव की अभिव्यक्ति में राधा का महत्त्व सर्वाधिक माना जाता है। दोनों कवियों ने समान रूपसे कृष्ण की मधुर-केलियों में राधा को ही प्रमुख स्थान दिया है। सूर ने सर्वत्र राधा का स्वकीया के रूप में^३ तथा नरसी ने कहीं स्वकीया तथा कहीं परकीया के रूप में चित्रण किया है। निम्नलिखित पदों में नरसी ने क्रमशः राधा के स्वकीया एवं परकीया-रूपों का निरूपण किया है—

(अ) जशोदा परणावोरे काहान, हारे बाई तमो छो चतुर सुजाण;
कन्या छे वीखमान नंदनी, छे रुडी रूप निधान रे.
शुभ-नक्षत्रे लगन ज ल्योनी, गुणें गुण मळशे;
सदा निरतर रंग भेर रमशे, तो एक एकने हलशे रे.
रचो मडप मंगळ गाओ, बाओ ढोल निशान;
गुण गाय गांधव बंदीजन बोले, जय जय श्री भगवान रे.
सुरिनर मुनिजन नारद सहुको, वहेला पधरावो जान;
वर विट्ठल परणवा चाल्या, तां नरसंयो खवरावे पान रे.^४

(आ) राधाजी कुंजभवनना द्वार, के उभां हेरवा रे लोल;
वहाले मारे दडुलो हाथ, के मांड्यो फेरवा रे लोल.
रसीए उछाळीने नाख्यो, के राधाजीना उरमां रे लोल;
त्यारे हरिए नांख्यो हाथ, के बळगाझूम थइ रे लोल.
रसीए लीधां नयनां मोती, के कौतक खेलवा तंही रे लोल;
जोतां नाक थइ तपास, के गइ राधा लेहेरीए रे लोल.
रसीया आपो नयनां मोती, के नाके पेहेरीए रे लोल;
सहीयर जाणशे एवी वात, के गडदा थापशे रे लोल.

^१ न. म. का. सं., पृ. ३८८। ^२ न. म. का. सं., पृ. २७७।

^३ सू. प १६६०, १६६२, १६६३, १६६४। ^४ न. म. का. सं., पृ. ४१७।

मुख परस तन ताप भेटी, बाम डूढ़ गैयाइ ।
 धनुर मापरि हसि रही मुनि, चद-चदन नवाइ ।
 मदनमोहन भाव जायो गगन मेघ छवाइ ।
 स्वाम-स्वामा गुप्त-सीमा, सूर कपी बह माइ ।^१

एक आठ नरसी का पद कहना कि गुप्त सीमा का प्रकट रूप में गान का उनका भगवद्भक्त प्रानेन है और दूसरी आठ सूर का स्वाम स्वामा की गुप्त सीमा का प्रकट रूप में न गान का इच्छा व्यक्त करना दोनों कवियों के अन्तर का समानता का निगम पर्वान है ।

तरसी की मधुर भक्ति की यह विशेषता रहा है कि उग्रमन्त्र्यभाव का समन्वय भी मिलता है । दास्यभाव में भक्त एवं भगवान् का मध्य संपर्क तथा महता का मर्पण का व्यंग्यमान रहता है, किन्तु नरसी प्रसंग प्रकटि व भवन है । व भगवान् का दृग राटि व दाम है कि प्रवमर मान पर कृष्ण स्वयं उनका सामन हाथ बांध रहा रहत है —

हार भाषी हरि विनय-वीनती बरे,
 रह्या समुख प्रभु जोखी हाय ।^२

सूर की भाँति नरसी भी जमजमानर व निग हरि-गामी बनन की उत्तम अभिलाषा रखते हैं —

जप-तप तीरथ देखी न दमोए, जो महारा बहालासु रामभर रमोए,
 जनम जनम हरीदासी धामु, नरसयाचा स्वामीनी सीता मासु ।^३

किन्तु नरसी का यह दास्यभाव उनकी मधुर भावाभिव्यक्ति में किसी भी रूप में बाधक नहीं अपितु साधक ही सिद्ध होता है क्योंकि एक बार जहाँ व हरि-गामी बनन की इच्छा व्यक्त करते हैं वहाँ दूसरी बार व सखी रूप में कृष्ण की रामक्रीडा में भी स्वयं का उपस्थित बताते हैं—

मुख्य पुढ्यारथ सीन बसु माहृ, सखी रूपे बसो भोत मावा

नरसी 'रास हीछोळा वसत राधाबिवाह तथा अय समस्त मधुर-सीलाआ मे गोपी, सखी दूत सेवक, दासी आदि कई रथा में स्वयं को उपस्थित बताते हैं । अतः सूर की अपेक्षा उनका मधुर भाव अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । सूर की भावाभिव्यक्ति में जहाँ गोपिया का माध्यम रहता है वहाँ नरसी प्रत्यक्ष रूप में समाग सीलाआ में स्वयं को विद्यमान बताते हैं ।

राससहस्रपदी 'आतुरीओ हीछोळाआ पद वसत-सीला शुगरपाळा तथा तरसिह महता-वृत्त वाच्य-संग्रह के परिशिष्ट १ २ में नरसी के मधुर भाव के सहस्राधिक पद मिलते हैं । सूर की अपेक्षा नरसी की मधुर भावाभिव्यक्ति में पर्याप्त अन्तर है । प्रथम यह कि सूर न जहाँ कृष्ण राधा एवं गोपिया व मधुर भाव का भाषवतान् व्रजम पूषराम से लेकर चौरहरण, 'पनघट, रास दान, मान आदि लीलाआ में उत्तरोत्तर विवसित एवं पुष्ट होते चित्रित किया है वहाँ नरसी ने जमरहित एवं स्फुटरूप में मधुर लीलाआ के भावों का जकन किया है । नरसी की मधुर भावाभिव्यक्ति की अय विशेषता यह है कि उन्होंने बार भाव का ही अधिक पुष्टता

सूधी निपट देखियत तुमकौं, ताते करियत साथ ।

सूर स्याम नागर, उत नागरि, राधा दोउ मिलि गाय ।^१

कृष्ण राधा के साथ इसलिए खेलना उचित समझते हैं कि वह एकदम सीधी एव भोली-भाली बालिका है। किसीको विश्वास में लेने का यह कैसा मनोवैज्ञानिक उपाय है। फिर तो राधा कृष्ण के प्रेम में ऐसी उलझ गई कि न उसे घर में चैन और न बाहर। वह खान-पान सब कुछ भूल गई—

नागरि मन गई श्रृङ्गाइ ।

अति विरह तनु भई व्याकुल घर न नैकु सुहाइ ॥

स्यामसुंदर मदन मोहन, मोहिनी सी लाइ ।

चित्त चंचल कुँवरि राधा, खान-पान भुलाइ ॥

कबहुँ विहँसति, कबहुँ बिलपति, सकुचि रहति लजाइ ।

मातु-पितु को त्रास मानति, मन बिना भई बाइ ॥

जननि सौं दोहनी माँगति, बेगि बैरी माइ ।

सूर प्रभु कौं खरि क मिलिहौं, गए मोहिँ बुलाइ ॥^२

राधा का यही मधुर-भाव पनघट, रास, दान आदि विविध सभोग-लीलाओं में पुष्टता प्राप्त करके अंत में कृष्ण के मथुरा जाने पर विप्रलभ में परिणत हो जाता है।

नरसी के राधा-कृष्ण-प्रेम-विकास में इस प्रकार की क्रमिकता का सर्वथा अभाव है। एक पद में वे गिरिराज की झाड़ी में राधा-कृष्ण-मिलन करवाते हैं। किन्तु वह उनकी मुग्धावस्था का मिलन नहीं प्रतीत होता है। सूर की जितनी मनोवैज्ञानिकता एव स्वाभाविकता का इस वर्णन में पर्याप्त अभाव है—

व्रजतणी वाडीमा गिरितणी झाडीमां लाडी ब्रखुभाननी गइती रमवा;

कामी जे कानजी वणी ठणी वानजी, सान संभारीने गयो रे मळवा.

दूरयो देखियो नटवर पेखियो, लेखी लक्षणवत मन मोही;

नटवर नागरो बुद्धिनी सागरो, घर तजी आवियो जोई सोई.

कार्य सरशे नहि नवकी हुं कहुं सही, कहीं तक भूलियो नाथ काळा;

घेर मुज मावडी नित्य करे रावडी, आवडी वार क्या गइती बाळा.

अमो उत्तर शो दीजिए अवळा भणुं वीजिए, रीजीए वळी ज्यारे मुख जोइए;

नाथ कहो क्याम करं जननी थो हुं डरं, वरं वर आपने केइ सोइए.

दुःख अवला तणुं लागुं मनमां घणुं, वन्युं दीनरूप दयाळ केरं;

नरसंयाना नाथ जे बोल्यो जोडी हाथ ते, साथ मारो करो दुःख फेडुं.^३

मधुर-भक्ति का वियोग-पक्ष

मधुर-भक्ति के सयोग-पक्ष की भाँति वियोग का चित्रण भी दोनों कवियों ने किया है, किन्तु परिमाण की दृष्टि से सूर की अपेक्षा नरसी का वियोग-पक्ष स्वल्प है।

१. सू०, प १२६० । २. सू०, प १२६६ । ३. न. म. का. स., पृ ५०४ ।

परण्यो पोकसो सारी रात, के आख रातो पसो रे सोल,
चोटी खणसो गोरे गाल, के मीठडी लागसो रे सोल
नाचे नरसयो सुखश्वास के सीला जोड़ नायनी रे सोल,
सदा रमे छे हैड रास, के सीला ब्रह्मप्रकाशनी रे सोल ।

दोना बन्धियो ने राधा के प्रार्थमिक मिलन का अपने अपने ढंग से चित्रण किया है। सूर ने बाल्यावस्था में ही गद्या-वृष्ण में मधुर भाव का बीज वपित करके उसे क्रमशः पलित, पल्लवित एवं पुष्पित बताया है, विन्तु नरसी के प्रेम चित्रण में इस प्रकार के मनावज्जानिव क्रम का संवया अभाव है। सूर के बालवृष्ण पहले ही दिन जब ब्रजगलिया में खेने को निकलते हैं तब अल्प वयस्का राधा के सौंदर्य पर अपने आप रास उठते हैं। आँखा स आँखें मिलते ही ठगौरी पड़ जाती है—

खेलत हरि निजसे बज खारी ।

गण स्याम रवि तनया क लट, अम लसति चन्दन की खोरी ।
आँखक ही देखी तहँ राधा, नन बिसाल भाल दिए रोरी ।
नील बसन करिया फटि पहिरे, बेनी पोछि दलति झकझोरी ।
सग लरिकिनी बलि इत आवति, निन पौरी प्रति छवि तन-गोरी ।
सूर स्याम देखत हीं रीझ, नन नन मिलि परी ठगोरी ।^१

दोनों मुग्ध हृदयों का यह प्रथम दशन था। धीरे से वृष्ण उसके पास पहुँच कर बात हाँ बात में उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है—

बसत स्याम कौन तू गोरी ।
कहाँ रहति काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ बज खोरी ।
काहे काँ हम बज-तन आवति, खेलति रहति आपनी पौरी ।
मुनत रहतिं लवननि नंद-खोटा, करत फिरत मापन दधि-गोरी ।
तुम्हारी कहा चोरि हम तहँ खेलन चली सग मिलि ओरी ।
सूरदास प्रभु रसिक सितोमनि बातनि मुरख राधिका भोरी ।^२

और राधा-वृष्ण के इस प्रथम मिलन का परिणाम यह आया कि—

प्रथम सनह दुहुनि मन जान्यो ।

नन नन कोहो सब बात, मुस प्रीति प्रगटायो ।^३

अपनी ओर पूरा रूप से आकृष्ट जान कर वृष्ण राधा को प्रतिदिन साँझ सबेरे साथ खेलने का आमंत्रण देते हैं—

खेलन बबहुँ हमार आवट, नंद-सदन बज गाउँ ।
द्वार छाड़ टरि मोहि लीजो काह हमारी नाउँ ।
जो कहिय घर दूरि तुम्हारी खेलत मुनिय टरि ।
तुमहिँ सौँह बयमानु बवा की, प्रात-साँझ इक परि ।

सूची निपट देखियत तुमकौं, ताते करियत साय ।

सूर स्याम नागर, उत नागरि, राधा दोउ मिलि गाय ।'

कृष्ण राधा के साथ इमलिए खेलना उचित समझते हैं कि वह एकदम भीड़ी एव भोली-भाली बालिका है। किसीको विश्वास में लेने का यह कैसा मनोवैज्ञानिक उपाय है। फिर तो राधा कृष्ण के प्रेम में ऐसी उलझ गई कि न उसे घर में चैन और न बाहर। वह खान-पान सब कुछ भूल गई—

नागरि मन गई अरुझाई ।

अति विरह तनु भई व्याकुल घर न नेकु सुहाई ॥

स्यामसुंदर मदन मोहन, मोहिनी सी लाई ।

चित्त चंचल कुँवरि राधा, खान-पान भुलाई ॥

कबहुँ बिहँसति, कबहुँ विलपति, सकुचि रहति लजाई ।

मातु-पितु को वास मानति, मन बिना भई बाई ॥

जननि सौँ दोहनी माँगति, वेगि दैरी माई ।

सूर प्रभु कौँ खरिक मिलिहौँ, गए मोहिँ दुलाई ॥^१

राधा का यही मधुर-भाव पनघट, रास, दान आदि विविध सभोग-लीलाओं में पुष्टता प्राप्त करके अंत में कृष्ण के मयुरा जाने पर विप्रलम्भ में परिणत हो जाता है।

नरसी के राधा-कृष्ण-प्रेम-विकास में इस प्रकार की क्रमिकता का सर्वथा अभाव है। एक पद में वे गिरिराज की झाड़ी में राधा-कृष्ण-मिलन करवाते हैं। किन्तु वह उनकी मुग्धावस्था का मिलन नहीं प्रतीत होता है। सूर की जितनी मनोवैज्ञानिकता एव स्वाभाविकता का इस वर्णन में पर्याप्त अभाव है—

ब्रजतणी बाडीमां गिरितणी झाडीमा लाडी ब्रखुमाननी गइती रमवा;

कामी जे कानजी वणी ठणी वानजी, सान संभारीने गयो रे मळवा.

दूरथी देखियो नटवर पेखियो, लेखी लक्षणवंत मन मोही;

नटवर नागरो बुद्धिनो सागरो, घर तजी आवियो जोई सोई.

कार्य सरशे नहि नक्की हूं कहूं सही, कहों तक भूलियो नाथ काळा;

घेर भुज भावडी नित्य करे रावडी, आवडी वार क्यां गइती बाळा.

अमो उत्तर शो दीजिए अवळा भणुं बीजिए, रीजीए वळी ज्यारे मुख जोइए;

नाथ कहो वयम करं जननी थी हूं डरूं, वरं वर आपने केह सोइए.

दुःख अवला तणु लाग्युं मनमां घणुं, वन्युं दीनरूप दयाळ केरूं;

नरसंयाना नाथ जे बोल्यो जोडी हाथ ते, साय भारो करो दुःख फेडूं.^१

मधुर-भक्ति का वियोग-पक्ष

मधुर-भक्ति के सयोग-पक्ष की भांति वियोग का चित्रण भी दोनों कवियों ने किया है, किन्तु परिमाण की दृष्टि से सूर की अपेक्षा नरसी का वियोग-पक्ष स्वल्प है।

इस सबध में सूर के जहाँ सबड़ा पद मिलने है वहाँ नरसी के मुखिल स ६ ७ पं मिलते हैं जिनमे मुख्यत गोपिया द्वारा कुब्जा को विविध रूपा मे उपालभित किया गया है। उदाहरणार्थ यहाँ एक पद उद्धृत किया जाता है जिममें गोपिकाएँ कुब्जा के पास कृष्ण की उचित सेवा शुश्रूषा करने का संदेश पहुँचाती हैं। इसमें गोपिया का वात्सल्य मिश्रित मधुर भाव कितना स्वाभाविक प्रतीत होता है—

कुब्जाने कहेजोरे ओधव एटलुरे, हरी हीरो आये ताहारे हाथ,
प्राते उठीनेरे, प्रथम पूछजेंरे, जे मागे ते आप ज ततखेव,
बीजू काइरे, भूधरने भावे नहीरे, भाहावाने छे महि पाछगनो टेव

भामु न जगाडीसारे जादवराजनेरे, कोमळ करमाशे एनो सुवेश
एनेने ते आघोरे, घडी भव कीजोएरे, घली भव करीएरे ग्रहकार,
शिव ने बिरचोरे महानोष्ट्या मुनिरे, जने नव जडयो एनेनो पार
कस ने घेर बासीरे, पेली कूबजा रे, सुबर सामळोयो भरपार,
नरसयानो स्वामीरे, सखि मुने मळयो रे, बहाला भारा आबागमन निवार ।^१

सूर की गोपिकाएँ कुब्जा के प्रति इतनी विश्वस्ता नहीं हैं। नरसी की गोपिकाओं की मयक्षा के कुब्जा के प्रति अधिव कठोर है। कुब्जा का वे सौत दासी, ननिना आदि कठोर चर्चना से उपालभित करती हैं—

उधौ अब कछु कहत न आव ।

सिर पर सौति हमार^२ कुबिजा, चाम के दाम चलाव ।

तब जो कहत अमुर की दासी, अब कुल-बधू कहाव ।

नटिनी ली^३ कर लिए लडुटिया, कपिअपौ^४ नाव नचाव ॥^१

मधुर भाव के वियोग के भावा में कहीं कहीं दोनों कवियाँ में विचित्र साम्य दर्शित होता है। गोपिकाएँ उद्धव को मदर्श में कहती हैं कि कृष्ण यदि समय रहते हमारी सुध न लेंगे तो हमारे भरने के पश्चात् उन्हींको पछनाना पड़ेगा। इस सबध में दोनों कवियाँ व पदा में अद्भुत भाव साम्य द्रष्टव्य है—

सूर

उधो देखि ही बज जात ।

जाइ कहियो स्याम सौ^१ यो^२, बिरह के उत्पात ॥

मन नहि कछु और सूर, खवन कछु न सुहात ।

स्याम बिनु आलुअनि बूझत दुसह धुनि मद् गात ॥

आइव^३ तो आइए हारि पुनि सरीर समात ।

सूर प्रभु पछिताहुगे तुम अतहूँ गए गात ॥^४

नरसी

श्रोधव कहेजोरे, हरीने एटलुरे, के अमने तमारो आधार;
चिखड़ा पाइनेरे, बहालोजी शे नव गयारे, के दुःख देखाइयां दीन दयाळ.
बुखडांनी दाखीरे, के श्रोधव देह केम वळरे, के हरी बिना होळी हड्डा माहे;
के ब्रह्मणा भडकारे, श्रोधव जो समेरे, के वळवंत आवो झाळे वांहे.
महारा मन विपेरे, हरिनी दास छुरे, के घणा तमो साधो मानव सार;
के जीवे तेनेरे, जोवा आवजोरे, के मुवा पछी लेजोरे सभाळ.
के साधुने बळावीरे श्रोधव, आवीयारे, मथुरा नगरनी मोझार;
गोपीजन नित्येरे नरसंना स्वामीने कहीएरे, के नयणे वेह आंसुडांनी धार.^१

दोनों कवियों के उपर्युक्त पदों में भावसाम्य होने पर भी प्रभाव की दृष्टि से अन्तर है। नरसी की गोपिकाओं का यह कथन कि 'कृष्ण गये तो हमें विप पिलाकर क्यों न गये, उनके बिना हमारे हृदय में होली की ज्वालाएँ घघक रही हैं', कितना हृदय-द्रावक है। दोनों कवियों का मधुर-वियोग यहाँ अपने चरम भाव तक पहुँच गया है।

इस प्रकार दोनों कवियों के मधुर-भाव का सारांश यह है कि —

- (१) सूर ने जहाँ समानाधिकार से मधुर-भाव के दोनों पक्षों के भावों का गभीर एवं व्यापक रूप से निरूपण किया है वहाँ नरसी ने इसके सभोग-पक्ष को ही अधिक पुष्टता प्रदान की है।
- (२) सूर का मधुर-भाव सभोग की 'रास', 'दान', 'मान' आदि विविध लीलाओं में विकसित होकर वियोग में पूर्ण पुष्टता को प्राप्त करता है। अवतार-दशा में कृष्ण के अवतीर्ण पूर्वरास (सभोग-शृंगारात्मक) तथा मूल (विप्रलभ रसात्मक) रूपों में अतिम भाव (विप्रलभ) ही भक्ति में श्रेष्ठ माना गया है।^२ सूर के मधुर-भाव की निष्पत्ति का यही स्वाभाविक क्रम रहा है।

नरसी के मधुर-भाव में यह क्रमिकता दृष्टिगत नहीं होती है। वे तो सदा सभोग के मधुर-भाव में ही निमग्न रहनेवाले भक्त हैं। गुप्तजी ने चैतन्य के लिए कहा है—

अक्षय माधुर्य-भाव भर कर लाये वे,
हो न हो, वही है, अधिष्ठातृ-देव प्रेम के।

वास्तव में नरसी गुर्जरधरा पर अवतीर्ण मधुर-भाव के प्रत्यक्ष अवतार थे।

- (३) सूर अपने मधुर-भावों की अभिव्यक्ति जहाँ गोपियों के माध्यम से करवाते हैं वहाँ नरसी गोपियों के साथ मधुर-लीलाओं में स्वयं भी उपस्थित रहते हैं।
- (४) नरसी ने मधुर-भाव में स्वकीय-भाव की अपेक्षा 'जार-रति' का ही अधिक आग्रह रखा है।

१. न. म. का. सं., पृ ३१०। २. सिद्धान्त-रहस्यवृत्ति, श्लोक ३, श्री हरिरामजी।

शान्ता भक्ति

भक्ति व उपपन्न चार प्रमुख भावा व भक्तिगत गाना व विया म शान्ता भक्ति व प भी पयाप्त मात्रा म उपलब्ध हाने है । वाग्नव म देया जाए ता दोना व विया व भक्ति-माहित्य का प्रयाजन मोदिक वामनाआ का त्याग एव ईश्वर व वरणा म रनि हा है ।

शान्ता रस की परिभाषा नेन हुए 'साहित्यरूपन म वटा गमा है जहाँ न दुख है न सुख है, न चिन्ता है न द्वेष है न राग है और न इच्छा है, इस प्रकार के भाव म शान्ता रस हाता है ।' निर्वे इसका स्थायी भाव है । समार की अनित्यता, वामनाआ का त्याग ईश्वरभक्ति तथा पानोपलब्धि स चित्त म एक विलक्षण आनन्द की अनुभूति हाती है—यही आनन्द शान्ता भाव है । साधुआ एव शान्तिया का उपदेश तथा शास्त्र का पठन-पाठन इसका उद्दीपक है । रामाचादि इसका अनुभाव है ।

दय के अधिकांश पदा म सूर म ससार के प्रति विरक्ति तथा भगवच्चरणा म अनुरक्ति उत्पन्न करनेवाला भाव अभिव्यक्त विय है । 'सूरमागर' प्रथम स्वयं के मन प्रबोध' शीपन व अधिकांश पदा शान्ता भाव म सबद्ध है । उदाहरणार्थ शान्ता भाव स सबद्ध सूर का एक पद यही लिया जाता है—

हरि की सरन महँ तू भाज ।

काम कोय विधाव-मुघ्ना, सकल जारि बहाज ।

काम क' बस जा पर जम्पुरा ताको' दास ।

ताहि निस दिन जपत रहि जा सकल-जीव निवास ।

बहुत यह निधि भली तातो', जो तू छोड़ देहि ।

सूर त्याग सहज हैं तो भाठहूँ तिधि लेहि ।'

सूर की भाँति नरसी म भी इस विषय स सबद्ध कई पद नरसिंह भट्टेता कृत काव्य-संग्रह क 'भक्तिमानना पदा शीपन के अन्तर्गत प्रकाशित है । यहाँ एक पद की कुछ पक्षिया उद्धृत का जाती है जिनम ससार की अनित्यता एव भगवन्नाम का माहात्म्य वर्णित है—

दिन घूट दिन तो बही जाय छे, दुरमतीना में मर्या रे डाया,

भक्ति भूतल बिप, नव करी ताहरी छाडया ससारना पोषा छाला

बेह छे जूठडा, करम छे जूठडा, भीड़ भजन तार नाम साबु ।

नरसी न अथवा वद्धावस्था का वैराग्यपूर्ण वर्णन करके अंत म मानव मात्र को भगवद भजन का सदेवाध दिया है—

छडपड कोणे मोकत्यु जाण्यु जीवन रहे सो बाळ,

उमरा तो जुमरा मयारे, पावर यया परदेस

भोळी तो गगा मइरे, अण उजळा यया छे केस

एवु सामळी प्रभु भजोर, सामरजो जगनाथ ।

१ 'यत्र दुःखं न मुक्तं न चिन्ता न द्वेषाणां न च काचिदिच्छा ।

रस स शांत वक्तो मुनीनै सर्वेषु भावेषु समप्रमाणम् ॥

साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, २४६वें श्लोक की व्याख्या ।

२ अ, प २१४ । ३ न ग का स, पृ ४७७ । ४ न म का स, पृ ४६३ ।

शिवभक्ति

शिव के प्रति परम-भक्ति के भाव दोनों कवियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। दोनों भगवान् शकर के प्रति इतना पूज्यभाव रखते हैं कि वे हरि-हर में किसी भी प्रकार का अंतर मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। एक स्थान पर 'हरि-हर' की एक साथ स्तुति करते हुए सूर ने 'हर' को 'हरि' का ही अभिन्न रूप घोषित किया है—

हरि-हर संकर, नमो नमो ।

अहिसायी, अहि-अंग-विभूषन; अमित-दान, बल-विष-हारी ।

नीलकंठ, वर नील कलेवर, प्रेम-परस्पर कृतहारी ।

कंदचूड़ सिखि चन्द्र-सरोरुह, जमुना-प्रिय गंगाधारी ।

सुरभि-रेनु-तन, भस्म विभूषित, वृष-बाहन, वन-वृषचारी ।

अज-अनीह अविरुद्ध एकपस यहै अधिक ये अवतारी ।

सूरदास सम रूप-नाम-गुन अंतर अनुचर-अनुसारी ।^१

नरसी ने कृष्ण एवं शिव में भेदबुद्धि रखनेवाले को अधम की सजा दी है—

गंगधर ने गोकुलपति विचि जे को आणे भेद,

भणे नरसंओ वैष्णव नहि ते, अधम तेहि किहि वेद.^२

नरसी के कुलदेव भगवान् शकर ही माने जाते हैं। उनको शकर की कृपा से ही कृष्णभक्ति उपलब्ध हुई थी—

गोपनाथे मुने अमेपद आपीयु, नरसं हरिरस रह्यो वखाणी

उसीयाधीशनी मुजने कृपा हवी, जो जोरे माहेर भाग्य मोदु;

कीडी हुतो ते कुजर थइने उठ्यो, पूरण ब्रह्मणुं ध्यान चौहोदयु.

हाथ झाल्यो मारो पारवतीपते, मुक्ति दरशन मुने सघळी देखाडी;^३

अतः इस दृष्टि से सूर की अपेक्षा वे शिव के अधिक कृपापात्र कहे जा सकते हैं। भाभी के कठोर उपालभ से विद्व होकर नरसी ने मात दिन तक शिव-मंदिर में निराहार रह कर शिवभक्ति की थी। फलतः शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें द्वारिका में कृष्ण के दर्शन करवाये। शिव की कृपा से ही कृष्ण ने नरसी को अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया था—

भक्त आधीन तमो छो सदा त्रिकमा, प्रसन्न थइने शीव बोलया वाणी;

भक्त हमारो भूतल लोकथी आवीयो, करो तेने कृपा दीन जाणी.

भक्त उपर हवे दृष्ट करुणा करो, नरसंयाने नीज दास थापो;^४

इसके पश्चात् कृष्ण ने नरसी के सिर पर अपना वरद-हस्त रखकर उसको आद्य व्रजलीला के दर्शन कराये—

(अ) तेज वेळा श्री हरीए मुजने करुणा करी, हस्त कमल मारे शीश चांण्यो.^५

(आ) व्रजतणी लीलानुं आद्य दरशन हवु .....^६

१. सू०, पृ ७८६। २. राससहस्रपदी, के का शास्त्री पृ ३०। ३ न. म. का. सं., पृ ७५।

४. न. म. का. सं., पृ ७५, ७६। ५ न. म. का. सं., पृ ७६। ६. न. म. का. सं., पृ ७६।

भक्ति में सत्संग का महत्त्व

भक्तकवियों ने सत्संग की भक्ति के उद्दीपन विभाव के रूप में अत्यधिक महत्त्व दिया है। भक्ति के उद्भव तथा विवास के लिए सत्संग एक अद्वितीय माध्यम है। भक्ति, ज्ञान, योग आदि में सत्संग, सञ्चार-श्रवण तथा शृंगार का परम माहात्म्य माना गया है। सत् महात्माओं के पावन समग्र से चित्त भास्विक एवं ईश्वरामुद्युत बनता है। भक्तों ने भगवान् एक भक्त में अंतर नहीं माना है।

सूर में सत्संग महिमा के कई पद्य मिलते हैं। उनका निम्न लिखितपद सत् महिमा का उत्तर प्रसिद्ध है—

आ दिन सत् पाहुने आवत ।

सीरथ कोटि सनान कर फल जसो दरसन पावत ।

नयी नेह दिन दिन प्रति उनक चरन-बमल चिततावत ।

सगल रह साधु की अनुविन, भय-हुण्डूर नसावत ।

सूरदास भगति करि तिनकी, जो हरि-मुरति करावत ।^१

सूर ने सत् सनान का माहात्म्य कोटि-तीर्थ-स्नान के जितना बताया है किन्तु नरसी ने इसमें भी बढ़कर सत्-समागम को कोटितीर्थ समागम के जितना महत्त्व दिया है। उन्होंने तो कहा है कि तीनों लावण के समस्त प्राणियों का भवसागर के पार उतारनवाली भगवतो भागारथा के भी मत नारनहार है। इस प्रकार सत्ता का माहात्म्य नरसी ने गया से भी बढ़कर बताया है—

बलबलने घेर बडा गया निमल हरिगुण गाव रे,

कोट्टी कोट्टी सीरथ ताहा आवे, ज्या सत् समागम पाव रे

हरियो विमुख तेने शु करे गया, जेम बग गगामा माहाप रे,

गगाजी एणी वेर बल्य्य, हु लज सोकने तार रे

हरिना जन ते मुजने तार, कहे नरसयो हु बार रे^२

दाना कवियों ने समान रूप से हरि से विमुख रहनेवाले असाधुओं के समग्र का त्याग माना है, क्योंकि नास्तिक्य के सम्पर्क से बुद्धि उत्पन्न होती है तथा सत्काय और ईश्वर भजन में बाधाएँ उपस्थित होती हैं—

सूर

तजो मन, हरि विमुखन को संग ।

जिनक संग कुमति उपजति है, परत भजन मै भग ।^३

नरसी

भारा हरिजिमु हेत न दीसे रे, तेने घेर शीद जइए र तेने संग शीद रहीए,

हेत बिना हुकारो न देवो, जनु हरखसु हइहु न होसेरे,

आगळ जइने वात विस्तारे, जेनी आंखमां प्रेम न दीसेरे.
भक्तिभावनों भेद न जाणे, भुरायो थइ भाळरे;
ललित-लीलाने रंगे न राचे, उलची अंधारुं टाळरे.
नामतणो विश्वास न आवे, उडु उडुं शोधेरे;
जाह्नवी केरा तरंग तजीने, [तटमां जइ कूप खोदेरे.]

भगिनी, पुत्र कलत्रादि मे से भी यदि कोई ईश्वर-भजन मे बाधा उपस्थित करते हो, तो नरसी उनके भी त्याग को उचित समझते है—

नारायणनुं नाम ज लेतां, वारे तेने तजीये रे;
मनसा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भजीये रे.
कुळने तजीये कुटुबने तजीये, तजीये मा ने वाप रे;
भगिनि सुत दाराने तजीये, जेम तजे कंचुकी साप रे.^१

नरसी ने सत की महत्ता ईश्वर से भी अधिक मानी है, क्योंकि कृष्ण-कृपा मे जहाँ केवल कृष्ण-दर्शन मिलते हैं वहाँ सत-कृपा से ममस्त मनोरथ मिट्ट होते हैं तथा परमानन्द प्राप्त होता है—
संत करुणा थकी, सकळ कारज सरे, कृष्णकरुणा थकी कृष्ण भासे,

संत सुखिया सदा, दुःख नव धरे कदा, जीव जंजाळ भरपूर माता;
जगत उन्मत्त फरे, विपे वासना धरे, भक्त भगवंत संघ रंग राता.
जगत गति परहुरी, भक्ति ले दूढ़ करी, अखिल अघ थर हरि दुर न जाणो;
भणे नरसंघो सतसंतने सेवतां, पेरेपेरे परम आनंद थाणो.^२

नरसी ने इस पद मे ससार को विषयासक्त एव भक्त को भगवान् मे लीन बताया है।

नरसी साधु-सगति के अभाव मे अपने जीवन को ही अष्ट मानते हैं। वे भक्त की चरण-रज सिर पर धारण करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं—

(अ) तारा दासना दासनी नित्य संगतविना अष्ट थाय भूधरा मन मारुं;
दुष्टनी संगते दुष्ट मति उपजे, ...^३
(आ) तारा दासनां चरणनी रेण मस्तक धरुं, जेथकी कोटि कल्याण पामु;^४

‘नारदभक्तिसूत्र’ मे भक्त के माहात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ‘तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि’^५—तीर्थों को भी भक्त पवित्र करते हैं और भागवत मे कहा गया है ‘मद्भक्तियुक्तो भुवन पुनाति’—मेरा भक्त संपूर्ण विश्व को पवित्र करता है। वास्तव मे नरसी के समक्ष सत्ता एव भक्तों का यही आदर्श था। भक्ति मे सत्सगति की महत्ता तथा सत्ता एव भक्तों के माहात्म्य-गान मे सूर की अपेक्षा नरसी की अभिरुचि विशेष प्रतीत होती है। नरसी ने जितनी प्रगाढ़ भक्ति सत्ता के प्रति प्रदर्शित की है, उतनी सूर मे उपलब्ध नहीं होती है। नरसी ने तो कृष्ण-दर्शन से भी संत-समागम को श्रेष्ठ घोषित किया है।

१. न. म. का सं., पृ ६१३। २ न म का. सं., पृ ४६२। ३ न म का सं., पृ ६१०।

४ न. म. का सं., पृ. ४७७। ५. न. म. का. सं., पृ ४८२। ६. नारदभक्तिसूत्र ॥६६॥

गुरु महिमा

भक्तिक्षेत्र में गुरु का अतीव महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वह नानदास से अपने शिष्य की आत्मा को प्रकाशमान करता है। वही शिष्य के ईश्वरीय भाग का प्रदर्शन एवं भव-नौका का केवट है। वह ईश्वर से भी महान एवं श्रेष्ठ है।

पुष्टि संप्रदाय में ईश्वर और गुरु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं माना गया है। चतुर्भुज दासजी ने सूर के अंतिम समय में उनसे आचार्य जी महाप्रभू के यश-वर्णन का आग्रह किया था। उस समय सूर ने कहा था— जो मैं तो भव आभाचार्यजी महाप्रभू का ही जम वर्णन कियो है। कछू 'यारो देखूँ ता 'यारो कर।' तात्पर्य यह कि गुरु के कृष्णभक्ति विषयक समस्त पदा में कृष्ण के रूप में गुरु के माहात्म्य का ही गान किया गया है। इसके पश्चात् गुत्घरणा में प्रगाढ़ भक्ति बताते हुए सूर ने भरोसी ढठ दन चरनन करौ प' गाय। सूर ने प्रकट रूप में गुरु का माहात्म्य गान बहुत कम किया है। एक पं. में उन्होंने गुरु को भवसागर का सागर तथा शिष्य के हाथ में ज्ञानदीप धरनवाला बताया है—

गुरु बिन ऐसी कौन करे ?

भाता तिलक मनोहर बाना स सिर छत्र धर ।

भव सागर त' बूझत राखे, दीपक हाथ धर ।

सूर स्याम गुरु ऐसी समरथ, छिन म' स उधर ।^१

सूर की भांति नरसी ने भी गुरु महिमा का गान किया है। उनका विश्वास है कि वेद, शारंग, शिव सनकादि तक गुरु के माहात्म्य का वर्णन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने गुरुको भवसागर की नौका एवं ईश्वर से भी महान बताया है। नरसी का गुरु के प्रति यह अनन्यभाव मत परंपरानु मोदित है—

गुरुपद बड़ी रे बाणी ओचरु रे, हु छु बाळक भजाण,

भवसागरमा रे गुरु नावे हु चढयो रे सहेजमा आव्या सागर पार
होडा हिल्ला तो ते भुजने नव नड्या रे, सदगुण सावध हाकणहार

बेपार तो कीछा है हरि नामनो रे, कीछो गुरु रूप बलाल,

गुरु महिमानो पार कयम लहु रे, याकी सरस्वती थाका वेद,
शिव सनकादिक रे वरणी नव सबया रे एवो मारे गुरु गुण नो भेद
गोविंदयो अदकारे सदगुरुगुणनीछो रे, अग्रध उधारण कहावे नाम
तनमन अरपी रे सेवा सदा कर रे, नमी नरसयो करे प्रणाम ।^२

सूर ने जहाँ गुरु तथा ईश्वर में अग्रह माना है वहाँ नरसी ने गुरु का गौविंद में भी महान बताया है। सूर के गुरु से हम भगवान्‌मात्र परिचित हैं किन्तु नरसी के गुरु के समक्ष हम किमा

१ अष्टादश, श्री गोबुलनाथ-रूप मन्त्रन का धीरे द्रवमा, पृ १८ चतुर्थ मन्त्रस्थ, १६५०।

२ मू०, प ४१७। ३ न म का ग, पृ ६६०।

भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। नरसी ने गुरु-महिमा के वर्णन में जिस प्रकार की प्रगाढ़ भक्ति प्रकट की है, उससे यह प्रतीत होता है कि उनके कोई न कोई गुरु अवश्य थे, जिनके कृपाप्रसाद से उनके अन्तश्चक्षु उद्घाटित हुए। गुरु-महिमावाले उपयुक्त पद के अंतिम चरण में नरसी ने जो 'तन-मन' अर्पित कर गुरुसेवा करने की भावना अभिव्यक्त की है उससे भी यही अनुमान किया जा सकता है।

भक्ति में ऊँच-नीच के विचार का त्याग

भक्ति का विकास वास्तव में सार्वजनीनता को लेकर ही हुआ है। इसमें जातिपाँति के भेदभाव के विचार वर्ज्य माने गये हैं। गीता में भगवान् कृष्ण ने स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि सभी को समान रूप से भक्ति का अधिकारी घोषित किया है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥^१

आजकल विभिन्न संप्रदायों में जो छुआ-छूत के भेदभाव दृष्टिगत होते हैं, वह उनके मान-वता के उच्चादशों से पतित होने के लक्षण हैं।

सूर एवं नरसी दोनों कवि समान रूप से भक्ति की सार्वजनीनता को स्वीकार करते हैं। सूर कहते हैं—

कह्यौ सुक श्री भागवत-विचार ।

जाति-पाँति कोउ पूछत नाही^२, श्रीपति कै^३ दरबार ।

श्री भागवत सुनै जो हितकरि, तरै सो भव-जल पार ।^४

नरसी वाणी से ही नहीं किन्तु व्यवहार से भी भक्ति में समत्व के आदर्श का पालन करने-वाले समदर्शी भक्त थे। आमंत्रण मिलने पर वे शूद्रों की वस्तियों में भी कीर्तन करने जाया करते थे। नरसी के जीवन का 'ढेढ़वाड' का प्रसंग प्रसिद्ध है, जिसमें एक शूद्र के यहाँ कीर्तन करने के कारण वे जाति-बहिष्कृत कर दिये गये थे। किन्तु इसकी भी उन्हें कोई चिन्ता नहीं थी। जाति-बहिष्कृत करनेवालों से उन्होंने निडर होकर कहा था—

एवा रे अमो एवा रे एवा, तमे कहो छो बळी तेवा रे;

भक्ति जो करतां अष्ट कहेशो तो, करशुं दामोदरनी सेवा रे.

जेनु मन जे साथे बंधाणुं, पेहेलुं हतुं घर करातुं रे;

हवे थयुं छे हरिरसमातुं, घेर घेर होंडे छे गातुं रे.

सघळा साथर्मा हुं एक भुंडो, भुंडायी वळि भुंडो रे;

०

०

०

हरिजनथी जे अंतर गणशे, तेना फोगट फेरा ठाला रे.^५

^१ गीता, ६-३२ । ^२ स०, पृ २३१ । ^३ न. म. का स, पृ ४७१ ।

भक्ति और कर्मकांड

सूर एवं नरसी दोनों कविषा ने समान रूप से भक्ति में कर्मकांड के प्रति उपेक्षा बनाई है। भक्ति में दोनों ने बाह्याचारा का निषेध प्रबल किया है। स्नान, तिलक, तीक्ष्णता, जग-जूट, भस्म-लेपन आदि बाह्याचारा के प्रति दोनों ने प्रपना विरोध प्रबल किया है। सूर कहते हैं—

जो लौं मन कामना में छूट ।

सो कहा जोग-यज्ञ-मत कोहैं बिनु कन तुल को^१ छूट ।

कहा सनान किया तीरथ के प्राग भस्म जट-जूट ।

कहा पुरान जु पद छटाएह, ऊष्व धूम के छूट^२ ।

जग सोमा की सकल बडाई, इति^३ कछु न छूट ।

करनो और कहै कछु और मन हमहूँ विसि दूट ।

काम, क्रोध, भव, लोभ, सब हूँ जो इतननि सौ^४ छूट ।

सूरदास तब ही सभ नास, ज्ञान प्रगिति शर छूट ।^५

सूर ने आत्मज्ञान के अभाव में भांग, यज्ञ, तीर्थ, प्रार्थना, सबल बाह्याचारा का विधाना को तण्डुल रहित मुषा को ऊखल में कूटने के सम्यक् बताया है। जैसे तण्डुल रहित मुषा को ऊखल में डालकर कूटने में बाई साध नहीं उसे ही आत्मज्ञान के अभाव में भी कोई सार नहीं।

सूर की भांति नरसी ने भी समस्त स्नान, जल, पूजा दान वंश-लुचन तथा माता आदि बाह्याचारा का उग्र विरोध किया है। नरसी ने वंदपाठ व्याकरण-सम्मत सङ्कन-वाणी पंडदशन ज्ञान, नया राग रगादि तक को उदर-पूति के प्रपञ्च धापित किया है। उन्होंने आत्मज्ञान के अभाव में केवल बाह्याचारा का विधि-विधानों में रत व्यक्ति के जीवन को अममय की वर्षा का भांति व्यर्थ माना है—

ज्यालपी आतमा तत्त्व बिचो नहीं, त्यागना साधना सब जूठो,
मानुष देह तारो, एक एळे गयो भावठानी जेम वधि बूठो^१

शु भयु स्नान सेवा ने पूजा बकी, शु भयु घेर रहो दान दाध,
शु भयु धरि जटा भस्मलेपन करे, शु भयु बाटलोबा कीध
शु भयु तपने तिथ कोथा बकी, शु भयु भाळ ग्रही नाम लीध,
शु भयु वेद व्याकरण वाणी बदे, शु भयु राग ने रम जाण,
शु भयु छटदशन सेवा बकी शु भयु वरणना भेद भाण
ए छे परपच सह पेन भरवा तथा, आत्माराम परब्रह्म न जोयो
मण नरसयो के, तत्त्वदशन विना, रत्न चितामणि जम जायो ।^२

नरसी ने कबीर की भांति बाह्याचारा के प्रति प्रपना उग्र विराध प्रकट किया है। उन्होंने कर्मकांड प्रेमियों को भक्त पर भटकने मूख की उपमा दी है।

भूरख भमता करे, भूतल भमता करे, जान राजाय ते कर्मकाटे ।^३

१ सु०, प ३६२। २ भावठु → भावदृष्टि अममय की वर्षा। बुरी → बुरा (मा) → बृष्टि (मसूना)।

३ न म का स, पृ ४८६। ४ न म का स, पृ ४८७।

भक्ति में शरीर-शोधन के यम-नियमादि योगागो का दोनों ने किसी सीमा तक स्वीकार भी किया है। इस सबध में नरसी के विचार द्रष्टव्य हैं—

शरिर शोध्या बिना, सार नहिं सांपडे, पंडिता पार नहिं पामो पोये।^१

सूर का कथन है कि अष्टांगयोग का क्रमशः अभ्यास करने के पश्चात् समाधि-दशा तक पहुँचने पर साधक की समस्त भौतिक उपधियाँ मिट जाती हैं—

भक्ति-पथ कौं जो अनुसरै । सो अष्टांग जोग कौं करै ।
यम, नियमासन, प्राणायाम । करि अभ्यास होइ निष्काम ।
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान । करै जु छाँड़ि वासना आन ।
क्रम-क्रम सौं पुनि करै समाधि । सूर-स्याम भजि मिटै उपाधि ।^२

संभव है दोनों कवियों के शरीर-शोधन सबधो उपर्युक्त विचार उस समय के हो जिस समय उन्हें 'भाव-भक्ति' की उपलब्धि न हुई हो। क्योंकि दोनों कवियों के भक्ति-साहित्य में रागात्मिका-भक्ति के भावों का ही प्राधान्य रहा है। आचार्य वल्लभ से 'लीला-भेद' सुनने के पश्चात् सूर को तथा कृष्ण से 'दुर्लभ भक्ति-रस' पान करने के पश्चात् नरसी को यम-नियमादि योगागो की अपेक्षा रही हो, यह संभव नहीं। नरसी कहते हैं—

भक्तिरस दोह्यलो; विण कृपा नवि जडे;
जेह पियि तेह रसिया काहावे।^३

ऐसे दुर्लभ भक्ति-रस के 'रसियाओं' को भला बाह्याचारों से क्या प्रयोजन हो सकता है?

षष्ठ अध्याय
सूर एवं नरसी के काव्य का
भाव-पक्ष

षष्ठ अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष

जैसा कि गत अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है, सूर एवं नरसी के काव्य में भक्ति-तत्त्व ही मुख्य है। भगवान् कृष्ण की मधुर-लीलाओं का गान ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने अपने समस्त सासारिक-भावों का कृष्ण-चरणों में ही समर्पण कर दिया था। अतः दर्शन की तरह काव्यत्व भी उनके काव्य का मुख्य-प्रयोजन नहीं रहा। फिर भी भाव-भक्ति के साथ जो काव्य-सौष्ठव उनके साहित्य में उपलब्ध होता है, वह किसी भी रूप में कम गरिमाशाली नहीं है; क्योंकि एक दृष्टि से काव्यत्व ही उनके मधुर-साहित्य का वह महत्त्व पूर्ण अंग रहा है जो अलौकिक एवं दिव्य भक्ति-भाव को लोक-भोग्य बनाने में पर्याप्त सहायक बन सका है। इसीलिए भगवल्लीलाओं में निबद्ध भाव-राशि के सम्यक् अनुशीलन के लिए उनके काव्य-पक्ष का परीक्षण भी अतीव अपेक्षित है। इसी हेतु यहाँ उनके काव्य के भाव-पक्ष का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

भाव और रस

भाव-पक्ष से तात्पर्य काव्य के अन्तरंग से है, जो काव्य की आत्मा माना जाता है। भाव प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण के धर्म हैं, अतः वर्णनातीत एवं अनुभवैकगम्य माने जाते हैं। मानव-हृदय ही भावों का सागर है, जो सदा ताह्य सुख-दुःख के अनुकूल-प्रतिकूल वातावरण से तरगायित होता रहता है। जिन वाह्य प्रभावों से भाव उद्बुद्ध होते हैं, वे विभाव कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—आलवन और उद्दीपन। जिसका आलवन कर भाव उत्पन्न होते हैं, वह आलवन तथा उद्भूत भावों को उद्दीप्त करनेवाले उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आश्रय जिन चेष्टाओं द्वारा हृदयस्थित भावों को अभिव्यक्त करता है, वे अनुभाव कहे जाते हैं।

भाव दो प्रकार के होते हैं सचारी एवं स्थायी भाव। तरंग या बुदबुदों की भाँति प्रकट होकर जो शीघ्र लुप्त हो जाते हैं वे सचारी एवं रसास्वादन पर्यन्त मन में स्थिर रहनेवाले स्थायी भाव कहलाते हैं। सचारियों का कार्य स्थायी भावों को पुष्ट करना है। इनकी संख्या ३३ मानी गई है। स्थायी भाव आठ हैं किन्तु 'शम' को भी स्वतन्त्र भाव मान लेने पर नव मानी गई है।^१ विभाव, अनुभाव और सचारियों के योग से पुष्ट स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होते हैं। शान्तरस के साथ इनकी भी संख्या नव मानी गई है।^२ इनके अतिरिक्त आचार्यों ने वात्सल्य को

^१ रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोयोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्साविस्मयश्चेत्यमष्टौ प्रोक्ताः शमोऽपि च ॥१७५॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ।

^२ शृंगारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः ।

वीभत्सोऽद्भुत इत्यष्टौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥१८२॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ।

षष्ठ अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष

जैसा कि गत अध्याय में स्पष्ट किया जा चुका है, सूर एवं नरसी के काव्य में भक्ति-तत्त्व ही मुख्य है। भगवान् कृष्ण की मधुर-लीलाओं का गान ही उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। उन्होंने अपने समस्त सामारिक-भावों का कृष्ण-चरणों में ही समर्पण कर दिया था। अतः दर्शन की तरह काव्यत्व भी उनके काव्य का मुख्य-प्रयोजन नहीं रहा। फिर भी भाव-भक्ति के साथ जो काव्य-सौष्ठव उनके साहित्य में उपलब्ध होता है, वह किसी भी रूप में कम गरिमाशाली नहीं है; क्योंकि एक दृष्टि से काव्यत्व ही उनके मधुर-साहित्य का वह महत्त्वपूर्ण अंग रहा है जो अलौकिक एवं दिव्य भक्ति-भाव को लोक-भोग्य बनाने में पर्याप्त सहायक बन सका है। इसीलिए भगवल्लीलाओं में निबद्ध भाव-राशि के सम्यक् अनुशीलन के लिए उनके काव्य-पक्ष का परीक्षण भी अतीव अपेक्षित है। इसी हेतु यहाँ उनके काव्य के भाव-पक्ष का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

भाव और रस

भाव-पक्ष से तात्पर्य काव्य के अन्तरंग से है, जो काव्य की आत्मा माना जाता है। भाव प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरण के धर्म हैं, अतः वर्णनातीत एवं अनुभवैकगम्य माने जाते हैं। मानव-हृदय ही भावों का सागर है, जो सदा ताह्य सुख-दुःख के अनुकूल-प्रतिकूल वातावरण से तरंगयित होता रहता है। जिन बाह्य प्रभावों से भाव उद्वुद्ध होते हैं, वे विभाव कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—आलवन और उद्दीपन। जिसका आलवन कर भाव उत्पन्न होते हैं, वह आलवन तथा उद्भूत भावों को उद्दीप्त करनेवाले उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आश्रय जिन चेष्टाओं द्वारा हृदयस्थित भावों को अभिव्यक्त करता है, वे अनुभाव कहे जाते हैं।

भाव दो प्रकार के होते हैं संचारी एवं स्थायी भाव। तरंग या बुदबुदों की भाँति प्रकट होकर जो शीघ्र लुप्त हो जाते हैं वे संचारी एवं रसास्वादन पर्यन्त मन में स्थिर रहनेवाले स्थायी भाव कहलाते हैं। संचारियों का कार्य स्थायी भावों को पुष्ट करना है। इनकी सख्या ३३ मानी गई है। स्थायी भाव आठ हैं किन्तु 'शम' को भी स्वतन्त्र भाव मान लेने पर नव मानी गई है।^१ विभाव, अनुभाव और संचारियों के योग से पुष्ट स्थायी भाव ही रसरूप में परिणत होते हैं। शान्तरस के साथ इनकी भी सख्या नव मानी गई है।^२ इनके अतिरिक्त आचार्यों ने वात्सल्य को

^१ रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा ।

जुगुप्साविस्मयश्चेत्यमप्यौ प्रोक्ताः शमोऽपिच ॥१७५॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ।

^२ शृंगारहास्यकरुणारौद्रवीरमयानकाः ।

वीभत्सोऽद्भुत इत्यप्यौ रसाः शान्तस्तथा मतः ॥१८२॥ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद ।

भी स्वतंत्र रम घापित किया है। वात्सल्य, स्नेह इसका म्याया भाव तथा पुत्रादि आलस्यन होते हैं।^१

सूर जैसे महाकवि को वाक्यशास्त्र की उस भावसीया के समुचित क्षेत्र में रह कर अपना उचित नहीं बयावि उन्होंने आप्त्य रति व अतिगिन भगवन् विषयक रति (मधुर भाव) तथा वात्सल्य का भावदशा से ऊपर रम की काटि तक पहुँचाया है। उन्होंने शृंगार क अनन्त गवाग्या के अतिरिक्त अन्य कई मनादिशाखा की अभिव्यजना करके शृंगार को रसराजत्व प्रदान किया है। वस्तुतः सूर जैसे महारवि की अनुभूतिया की व्यापनता एवं सूक्ष्मता पर विचार किया जाए तो यह निश्चिन् रूप से कहा जा सकता है कि मानव-जीवन का जो अनुभूतिया सबजनीन तथा सबकारीन हैं, जो अनुभूतिया क्या भारत में क्या विश्व क समस्त भू भागा में क्या मध्य-ममाज में क्या अस्तम्य समाज में क्या प्राचीन काल में, क्या अर्वाचीन समय में सबत मभा क्षत्रा में समान रूप से अनुभूत होनी है जो अनुभूतियाँ मन के निभन भतमल में छिपा रहती हैं वे ही उनके वाक्य विषय है।

भगवान् के शीन शक्ति एवं मोदय विभूतिया में सूर ने बबल सौन्य का ही चित्रण किया है। उह द्वारिगं कृष्ण की अपदा यशादान-दन एवं गोपीजन बल्लभ कृष्ण ही अधिक प्रिय है। इसीलिए उन्होंने भगवान् कृष्ण के बाल्य एवं यौवन से सबद भावा का ही सूक्ष्म अकन किया है। वात्सल्य एवं शृंगार की सूक्ष्मतम अनुभूतिया, यभारतम भावा एवं विविध व्यापारा का चित्रण ही उनके वाक्य का प्रमुख विषय है। उस सबध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विचार द्रष्टव्य है—'वात्सल्य और शृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उदघाटन सूर ने अपनी बंद आवा में किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का काना-बोना व क्षीक प्राण। उनके दोनों के प्रकनक रति भाव क भीतर की जितनी मानसिक बतिया और दगाजो का अतभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सबे उनका का और कोड नहीं। हिन्दी साहित्य में शृंगार का रसराजत्व यदि किसी ने पूरा रूप से दिखाया है तो सूर ने।'^२

यद्यपि नरसी में कृष्ण के बाल्य एवं यौवन दाना अवस्थाओं के भावा का अभिव्यक्ति हुई है, तथापि सूर की भाँति वात्सल्य की सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति का उनमें सम्भाव रहा है। सूर ने जितना विगद एवं सूक्ष्म वात्सल्य चित्रण उनमें नहीं हो पाया है क्योंकि के मरुयत शृंगार का ही कवि है। सौन्य ही उनके मधुर-काव्य को उप्पा है। राधा-कृष्ण के गुप्त से गुप्त रतिभावा का प्रबट रूप में गान ही उनके वाक्य का मुख्य विषय रहा है।

तार्क्य यह कि सूर एक नरसी दाना कविया ने भगवान् को शीन शक्ति एवं मोदय विभूतिया में में मोदय के ही भावों का अकन किया है। मोना न कृष्ण की बाल एवं यौवन-जीनाभा का ही चित्रण किया है। इनने तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिन भावा, तीनाजा तथा विषया का आधार लिया गया है उनका क्रम उस प्रकार है—

(अ) वात्सल्य भाव

(१) जमलाना

१. कृष्ण चमत्कारिका वसन्त च रस वि' ।

रसायि बल्लभाभेद पुत्राचार्यम्बन मन्त्र ॥ १२॥ मा ८, तु ५ ।

- (२) बाललीला, चन्द्र-प्रस्ताव, अन्य बालचेष्टाएँ
- (३) माखन-चोरी
- (४) गोचारण, छाक-प्रसंग
- (५) नन्द-यशोदा और वसुदेव-देवकी

(आ) शृंगार-भाव : संभोग

- (६) रासलीला
- (७) पनघटलीला
- (८) दानलीला
- (९) हिंडोला
- (१०) वसतलीला
- (११) संभोग के अन्य भाव
वय.सधि, कृष्ण की रूपमाधुरी,
राधा-कृष्णरति, सुरतान्त, विपरीत रति आदि ।
- (१२) मानलीला
- (१३) खडिताओ के भाव

(इ) विप्रलम्भ :

- (१४) अकूर-आगमन, कृष्ण का मथुरा-गमन
- (१५) भ्रमरगीत-प्रसंग

(ई) ब्रजवासियों का कृष्ण-मिलन

(उ) अन्य रसों के भाव

(ऊ) प्रकृति-चित्रण

प्रभात, वृन्दावन, वर्षा (संभोग-विप्रलम्भ) वसत, शरद् ।

(अ) वात्सल्य-भाव

१-जन्मलीला

सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने कृष्ण-जन्म-विषयक पद लिखे हैं, जिनमें कृष्ण के जन्म पर वसुदेव-देवकी की चिन्ता, कृष्ण को नन्द के यहाँ पहुँचाना, नन्द के घर कृष्ण-जन्मोत्सव, गोप-गोपियों के हर्षोल्लास आदि का दोनों कवियों ने अपनी स्वतंत्र उद्भावना के आधार पर वर्णन किया है ।

कस के कारावास में कृष्ण का जन्म हुआ था । जन्म के पश्चात् वसुदेव कृष्ण को रातोंरात नद के घर पहुँचा आए । दोनों कवियों ने कृष्ण को परब्रह्म का ही अवतरित रूप मान कर अभूत-पूर्व आनन्दोल्लास का विविध रूप में चित्रण किया है ।^१ वल्लभ-संप्रदाय में कृष्ण का बालरूप ही

१ (अ) सूर, सू०, प. ६२६, ६३० ।

(आ) नरसी, न म. का. सं, पृ ४३२ ।

प्रमुख रूप से आराध्य रहा है। अतः नरसी की अपेक्षा सूर ने कृष्ण के जन्म नक्षत्र तथा गाप-गापिया के हर्षोल्लास आदि का अधिक विस्तार वर्णन किया है। सूर ने जन्म समय के ही ऐसे कई प्रसंगा का विस्तार वर्णन किया है जिनका नरसी में संक्षेप प्रभाव है। जन्म क्षण के समय मातृ का पुरुस्कार के रूप में आवा का द्वार न पाने तक हठपूर्वक बठ रहना और गहिणी से द्वार मिलने पर ही जाल-छेदन करना आदि प्रसंगा का सूर ने पर्याप्त रुचि के साथ वर्णन किया है।^१ नरसी-साहित्य में इस प्रसंग का सामान्य उल्लेख भी उपलब्ध नहीं होता है।

दोनों कवियों ने यशोदा के उस समय के हर्षातिशय की समान रूप से अभिव्यक्ति की है जिस समय वह जागते ही अचानक सख-जात शिशु को अपने पास में पकता है। रूप संचारी तथा रामाच, स्वरभग आदि सात्विक भावों के एक साथ उदित होने से यशोदा की मन स्थिति में जो सहमा भाव-परिवर्तन होता है वह द्रष्टव्य है—

सूर

गोकुल प्रगट भए हरि आई ।

अमर-उद्धारन, अमर-संहारन, अंतरजामी तिमिरनराइ ।

माय^२ छरि बसुदेव जु ल्याए, नद नहर घर गए पतुचाइ ।

जागी अहरि, पुत्र मुख देखी, पुलकि भग उर में न समाइ ।

गहगद बठ, झोल नहीं छाव, हरपयत ह्व नद बुनाइ ।

आयत कत, देव परसन भए, पुत्र भयी मुख देखी घाइ ।^३

नरसी

(अ) दुष्ट विदारन सखद तारन, गोकुलमा पधरायो रे,
बुलामी नाव अतरीक्ष बाण, पुष्पनी बट्टी बाण रे,
नरसदाता स्वामी जगोदा छोटे, बसुदेव मूकीने जाय रे^४

(आ) मनमा बिस्मय यथा माता जसोदा, पासामा दीठो बाल रे,
चौदमुवन नो लोलाकारी, अवतयी कसनो काळ रे
प्रथम नमण निरखु कुबरने, पछे जगाडु नदराय रे,
जागो प्यारा सबळ साध, जागु माय तमाद बरनाय रे^५

बसुदेव का नद के यहाँ कृष्ण की पहुँचाना, पाश्व में सुंदर शिशु का देखकर यशोदा का पति को बुलाना आदि उल्लेख दोनों में समान रूप से मिलने पर भी भाव की दृष्टि से सूर का वर्णन अपेक्षाकृत सूक्ष्म एवं प्रभावशाली है। शिशु को अपने पास में देखकर नरसी ने यशोदा को जहाँ विस्मित मान्न बताया है, वहाँ सूर ने हृष, पुलक आदि भावा का उत्तम स्वाभाविक सन्निवेश किया है। कृष्ण के अमर-उद्धारक दुष्ट विदारक आदि अतिमानव्य सामान्य वचन का उल्लेख दोनों ने किया है।

१ सू०, पृ ६३३ से ६३६ । २ सू०, पृ ६३२ । ३ न म का स, पृ ४३५ ।

४ न म का स, पृ ४२५ ।

इसके पश्चात् दोनों कवियों ने नद के सुत-मुख दर्शन-जन्य हर्ष का वर्णन किया है। अपने पुत्र का मुख देखकर सूर ने नन्द को जहाँ स्नेह-गद्गद चित्रित किया है वहाँ नरसी ने नद को दिव्य-आनन्द में मग्न बताया है—

सूर

दौरि नंद गए, सुत-मुख देख्यौ, सो सुख मोपै बरनि न जाइ ।^१

नरसी

जाग्या नंदजी आनंद पाभ्या, जोया जगदाधार रे;
कोटी रविशशी, प्रगट्या, कोटी कोटी दीवडानी हार रे.

०

०

०

नंद कहे सुणो भामनी मारी, दीसे छे लीलाकार रे.^२

यहाँ नरसी के नद को कृष्ण के अवतरित रूप का ज्ञान हो चुका है, किन्तु सूर के नद उसे अपने आत्मा का अश मान कर ही हर्ष-विह्वल हो उठते हैं। अतः अपेक्षाकृत सूर का वर्णन अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है। वात्सल्य-भक्ति में कृष्ण के अतिमानवीय भाव को ग्राह्य माना जाता है, किन्तु यहाँ वत्सल-भाव में यह बाधक ही सिद्ध होगा।

प्रभात होते ही सुत-जन्म के समाचार समस्त व्रज में फैल गये। घर-घर वधाइयाँ बजने लगी। नन्द महर के आँगन एव द्वार पर आवालवृद्ध सभी हर्ष-मत्त होकर नाचने लगे। सारा आँगन गोरस-कीच से भर गया। सूर ने नन्दोत्सव के चित्र का इस प्रकार अंकन किया है—

महरि जसोदा ढोटा जायौ, घर-घर होति वधाई ।

द्वारें भीर गोप-गोपिनि की, महिमा बरनि न जाई ।

अति आनंद होत गोकुल मै, रतन भूमि सब छाई ।

नाचत वृद्ध, तरुन अरु बालक, गोरस-कीच मचाई ।^३

लगभग सूर की ही तरह नरसी ने भी नन्दोत्सव का वर्णन किया है, किन्तु आँगन में दधिकीच होने की उनकी कल्पना अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक प्रतीत होती है। पुत्रजन्म के समाचार पाते ही एक गोपिका नन्द के घर दौड़ पड़ती है। हर्षातिरेक में उसीके सिर से दही की मटकी अनायास ही ढरक पड़ती है—

नंद ने आंगणे नर घोष वाध्यो, पंचम शब्दना पूर्वा नाद रे;

धोळ मंगळ आलापे वाला, श्री गोकुळमां पडीयो साद रे.

घर घर थी निसरी रे गोपी, सरखा सरखी टोळी रे;

दधिकीच मच्च्यो नंद आंगणे, शीरथी ढोळी गोळी रे.^४

अपने समस्त कृष्णलीला-साहित्य में सूर ने स्वयं को कृष्ण के सम्मुख यदि कहीं उपस्थित बताया है तो वह जन्मलीला के अवसर पर ही। अपने आराध्य के प्रकट होते ही सूर ढाढी के

रूप में शीघ्र नद महर के यहाँ पहुँच जाते हैं और अपने आन का प्रयोजन इस भाँति प्रकट करते हैं—

(नद जू) मेरँ मन आनद भयो, मँ गोबधन तँ आयो ।
तुम्हरे पुत्र भयो, हो सुनि क अति आतुर उठि आयो ।

नवराइ, सुनि बिनती मेरी, तबहिँ बिदा भल ह्वै ।
बोज मोहिँ कृपा करि सोई, जो हो आयो भागन ।
जमुमति-सुत अपनँ पाइनि अति, खेतत आय आगन ।
जब हँसि क मोहन कछु बोल, तिहि सुनि क घर जाऊँ ।
हौं तो तेरे घर को छाँगी, सूरदास मोहिँ नाऊँ ।^१

नरमी अपने परमाराध्य के अवतरित हान का आनन्द भिन्न रूप में प्रकट करते हैं। वे प्रत्यक्ष कृष्ण के निकट न पहुँच कर भाव जगत में ही इस परमानन्द की अनुभूति प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं—

केसर कुटुम चर्चें सठुने, घेर घेर ओच्छव थाव रे

रग रेलायो नरसयो गाये, मन बाध्यो आनद रे^२

पुत्र-जन्म समय के विविध लाकाचारा उत्सवा आदि का सूर न बड़ा विशद एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। इस क्षेत्र में नरसी सूर से बहुत पीछे है। उन्होंने अतीव स्वल्प रूप में इस विषय से सबद्ध भावा की अभिव्यक्ति की है। जन्म प्रसंग की उन्मादनाभा में नरसी सूर से कहीं-कहीं अलग भी पड़ जाते हैं। एक पद में दक्की अपने पुत्र कृष्ण के सम्मन करण विलाप करती हुई कहती है—

बो दुखे दासी माता तमारो दुख दमोया छे तात तमारो रे,
पापीनो भे भाग्यो पुत्र बढावु छु, घणु दाम जीव हमारो रे
पर घेर पुत्र ने कोइ न बढावे, जेनी माता होइ मुइ रे,
पुत्र धन कमाई जसोदा केरी, माता ते कहेवारा रे,
पुत्रने आपी माता आमुडा ढाले, पुत्र छेली अरज हमारी रे,
कोइ बरत आयुष्य हजो पुत्रने माता लूण नाछे उतारी रे^३

दक्की दोना आर स दुखी है। एक आर उसका गृहस्थ जीवन बँटार कारावास में व्यतीत हो रहा है जहाँ उसका आत्म पिडातक का छीन कर आर दिया जाता है वहाँ दूसरी आर कृष्ण जस सुंदर शिशु का जन्म दक्की भी वह उसकी माता न कहला सकती। उसका पुत्र विसा आय द्वारा पालित हो यह उसके लिए प्रसन्न है। दक्की की करण स्थिति उस समय अपने चरम बिटु तक पहुँच जाती है जिस समय वह कहता है कि उसा पुत्र का पानन दूसरा न यही हाना है जिसका माता मर चुकी हा। नरसी से सूर का चित्रण एकदम भिन्न है। पुत्र की चिन्ता में दक्की मूर्च्छित

हो जाती है। कृष्ण अपनी माता की यह स्थिति देख कर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उसे इस भाँति आश्वस्त करते हैं—

खड्ग धरे आवैं, तुव देखत, अपने कर छन मोह पछारैं ।
यह सुनतहि अकुलाइ गिरी घर, नैन नीर भरि-भरि दोउ डारैं ।
दुखित देखि वसुदेव-देवकी, प्रगट भए धरि कै भुज चारैं ।
बोली उठे परतिज्ञा करि प्रभु, मो तैं उवरैं तव मोहिं मारैं ।
अति दुख मैं सुख दै पितु मातहि, सूरज-प्रभु नैद-भवन सिघारैं ।^१

इस प्रकार दोनों कवियों ने अपने इष्टदेव के प्राकट्योत्सव से सवद्ध विविध लोकाचारों का अपनी-अपनी कल्पना के आधार पर वर्णन किया है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना, भावों की सूक्ष्मता, वर्णन-वैविध्य आदि की दृष्टि से विचार किया जाए तो नरसी की अपेक्षा सूर का वर्णन अधिक श्रेष्ठ है। नरसी ने जहाँ मित पदों में ही अपने भाव व्यक्त कर दिये हैं वहाँ सूर का भाव-पट निश्चित रूप से अधिक विस्तृत एवं सूक्ष्म है।

२-बाललीला

सूर-साहित्य में इस प्रसंग के कई पद मिलते हैं, जिनमें कृष्ण के शिशु-स्वभाव की सरलता, चंचलता, हठ आदि तथा कृष्ण का मीधे से औघा होना, घुटनों के बल चलना, पैरों चलना, आँगन में खेलना और फिर धीरे-धीरे सखाओं के साथ खेलते हुए दूर निकल जाना आदि का कई रूपों में बड़ा सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है।

नरसी-साहित्य में इस प्रसंग के पद अपेक्षाकृत स्वल्प हैं। नरसी का बाल-चित्रण सूर की भाँति विस्तृत एवं सूक्ष्म न होने पर भी कृष्ण की अनेक बालचेष्टाओं का उसमें स्वाभाविक चित्रण मिलता है। कृष्ण का माता के सम्मुख नृत्य करना,^२ बछड़े की पूछ पकड़ कर खड़े होना,^३ चन्द्र को प्राप्त करने के लिए हठ करना,^४ तुतली वाणी से माता के मन को मुदित करना^५ आदि अनेक बाल-सुलभ व्यापारों एवं चेष्टाओं का उसमें विविध रूपों में अंकन मिलता है।

नृत्य-रत कृष्ण का शब्दचित्रण दोनों कवियों ने अपने-अपने ढंग से अंकित किया है। नृत्य-रत कृष्ण के नूपुरों के मधुर अनुरणन के साथ शब्द-माधुर्य का सामंजस्य द्रष्टव्य है—

सूर

त्यौं त्यौं मोहन नाचें ज्यौं ज्यौं रई घमर को होइ री ।
तैसियँ किंकिनि-धुनि पग-नूपुर, सहज मिले सुर दोइ री ।

सूर भवन को तिमिर नसायौ, बलि गइ जननि जसोइ री ।^६

नरसी

(अ) रुम झुम नादे नेपुर बाजे, झांझरना झमकार रे;
ताली ताल मृदंग धूने नाचे, कटी कोंकणी रणकार रे;

भणे नरसैयो आनंद थयो अति, हरि भामिनी भावे रे。^७

१ सू०, प. ६२८। २. न. म. का. सं., पृ. ४५८। ३. न. म. का. सं., पृ. ४६०। ४. म. म. का. सं., पृ. ४५८। ५. न. म. का. सं., पृ. ४५६। ६. सू०, प. ७६६। ७. न. म. का. सं., पृ. ४६०।

करते हुए कृष्ण को शान्त करने के लिए माता उन्हें चन्द्र दिखाती है। कृष्ण चन्द्र को मीठी वस्तु समझ कर खाने की इच्छा प्रकट करते हैं और इसके पश्चात् उसे खिलौना समझ कर प्राप्त करने का हठ पकड़ते हैं। कृष्ण को शांत करने के लिए माता कई उपाय करती है, फिर भी सभी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। अन्त में माता कृष्ण को कहती है कि कृष्ण तुम्हारे डर से ही चन्द्र दूर-दूर भागता जा रहा है।

नरसी-साहित्य में इस प्रसंग के दो पद मिलते हैं। एक में चन्द्र के लिए रुदन करते हुए कृष्ण को माता कहती है कि चन्द्र बहुत दूर आकाश में हैं, वह कोई गुड, 'खोपरा' या 'घाणी' नहीं कि शीघ्र लाकर दे दिया जाए। कृष्ण का ध्यान रह-रह कर चन्द्र की ओर जाता है और चन्द्र प्राप्त न करने के कारण वे पुनः मचल जाते हैं। माता की परवशता एवं लाचारी जैसे भाव इस पद में बड़े ही स्वाभाविक ढंग से व्यक्त हुए हैं। वह बालक को अतीव कोमल स्वर में समझाने का प्रयत्न कर रही है। अंत में खिलौनों से भी बाल कृष्ण जब चुप नहीं होते हैं तब माता उन्हें माखन दे कर शांत करती है—

आवडी राढ शो विटुला तुजने, गगन थी इंदु केम आपुं आणी;
कुंवर कांड नव लहे, वात अभिनवी कहे, नोहे कोय टोप रंगोळ धाणी.
आंखे आंसु ढळे इंदु देखी चळे, टळवळे माता ने मान मागे;
रहे रहे रोतो, शुं रे जो तो घणुं, रमवा रमकडां छे रे बोह आगे.
इंदु थयो अस्त ने रहे राखतां, दधीसुत प्रगट करी आणे आये;
नरसंयाचो स्वामी माखणे भोळव्यो, सकळ वैभव तणो बंध काये.^१

दूसरे पद में कृष्ण चन्द्र के साथ नक्षत्रों को भी खिलौनों के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। माता कई प्रयत्नों के बाद पानी में चन्द्रविंब वताकर कृष्ण को शान्त करती है—

ओ पेलो चांदलियो, आइ मुने रमवाने आलो;
नक्षत्र लावीने माता, मारा गजवामां धालो.

वाडकामां पाणी घाली, चांदलियो दाख्यो;
नरसंयाचो स्वामी शामळीओ, रडतो तव राख्यो.^२

यहाँ नक्षत्रों के जेव में रखने की नरसी की कल्पना सर्वथा मौलिक है।

सूर के कृष्ण नरसी के कृष्ण की अपेक्षा अधिक चतुर हैं। नरसी के कृष्ण जहाँ जल में चन्द्र-विंब देखकर चुप रह जाते हैं वहाँ सूर के कृष्ण माता की इस चाल को समझ कर कहते हैं कि जल के भीतर के चन्द्र को मैं कैसे पा सकूँगा। मैं तुम्हारी सब चाल समझता हूँ। मुझे तो वही चन्द्र चाहिए जो आकाश में चमक रहा है—

मंया री मैं चंद लहौंगो।

कहा करौ जलपुट भीतर को बाहर व्यौंकि गहौंगो।

यह तो झलमलात शकशोरत, कैसें कं जु लहौंगो।

तुम्हरी प्रेम प्रगट म^१ जायो, बीराएँ न चहौ यो ।
मूर स्याम कहै कर गहिल्याऊँ ससि-तन-ताप बहौ गो ।^२

श्याम बाल-चेष्टाएँ

नरसी ने अपने 'बाललीला' के मुक्तक गेय पदा में हँसना, मस्बना, तुतलाना, रीझना आदि कृष्ण की विविध चेष्टाओं तथा भावा का वर्णन तो किया है, किन्तु मूर माहित्य में जो कृष्ण का वय विकास का क्रमिक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण उपलब्ध होता है उसका उनमें सवया सम्भाव है। बाल स्वभाव को सूक्ष्मतम चेष्टाया एक हावभावा के वर्णन में जो सूक्ष्म अभिव्यञ्जना-वीराल मूर-माहित्य में उपलब्ध होता है वह नरसी माहित्य में नहीं। वास्तव में मूर का बाल वर्णन विश्व माहित्य में अप्रतिम है।

दोना कविया ने कृष्ण की बालशोभा के चित्र भी बड़े मनोयोग से अवित किया हैं। दाना न कृष्ण के मुख नासिका नेत्र श्याम शरीर आदिके मींदय का विविध उपमाना के द्वारा बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। मूर ने अपने आगाध्य के नवनील-नरद्वारा रूप का कई रूपा में वर्णन किया है। घुटना के बल चलने धूलि घसरित कृष्ण की बालशोभा का वर्णन मूर ने निम्नालिपित पद में वसा प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। इससे नवनील प्रिय कृष्ण का बालछवि का अनुपम चित्र हमारे समक्ष उभर आता है—

सोमित कर नवनील सिए ।

घुटुनि चलत रेनु-तन-मडित, मुख बधि लेप किए ।

चाव कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक बिए ।

सट सटकनि मनु मस भधूप-गन मादक मदीहि सिए ।

कटुला कठ, वग बेहरि-नख राजत बचिर हिए ।^३

नरसी शृंगार के कवि हैं। अतः बाल कृष्ण की शोभा के वर्णन में भी वे कामधेय का घसाट खाना नहीं भूलें हैं। कृष्ण की चपल छाँवा की चेष्टाआ स उन्होंने कामधेय की भा निरम्बन होव बताया है। यहाँ उनका एक पद प्रस्तुत किया जाता है जिसमें हम कृष्ण के मींदय तथा उनकी विविध दानमुलम चेष्टाओं आदि का सुन्दर समन्वय पाते हैं। माना पुत्र का चालम्य-वग हो घीरे स ताडित करती है और पुत्र दौड कर उनकी कम्बर स लिपट कर भूल पड़ता है—

जलोदाजी जभवाने तेहे माचता हरी धावे रे,
बोले भीठडा बोलेझोपा ने, धगो धग नचावे रे
मुखनी शोभा शो बहू जाणे, पुनमचव बिराने रे,
नेत्र कमटना चाछ जोड जोड, मयव मनमा साज रे
अजन बेउए नयने सायाँ, उर सटके गजमोती रे,
तिलक तणी रेछा घति मुडर, माना हरण जोनी रे
स्नेह जणावीने पुत्र ने मायोँ धावीने कोट बटयो रे^४

नर्तित कृष्ण की शोभा के भी कई चित्र दोनों कवियों ने अंकित किये हैं। नृत्य करते ममय कृष्ण की विविध भगिमाएँ एव चेष्टाएँ देख कर माता कितनी प्रसन्न होती है, देखिए—

सूर

तनक तनक चरननि सौं नाचत, मनहीं मनहिं रिझावत ।^१

नरसी

माता आगळ मोहन नाचे, आंगळोए हरी वलग्यो रे;
वदन सकोमळ नीरळे जनुनी, क्षण नव मेंले अलगो रे.^२

रूप-वर्णन में नरसी की अपेक्षा सूर की दृष्टि अधिक पैनी रही है। तनिक तनिक पैरो से थिरकते कृष्ण की छोटी-छोटी एडियों की रक्तिमा तक उनकी दृष्टि पहुँच गई है।

३-माखन-चोरी

कृष्ण की समस्त लीलाओं में इस लीला का अन्यतम स्थान है। 'सूरसागर' में अन्य लीलाओं की भाँति इसका भी यथाक्रम एव विशद वर्णन किया गया है। कृष्ण की रुचि शैशव काल से ही माखन की ओर विशेष रूप से रही। वे अपने सखाओं के साथ ब्रज में जहाँ अवसर पाते वही घुसकर माखन खाया करते थे। नन्द के घर में माखन की कमी नहीं थी, फिर भी कृष्ण को पराये घरों में चोरी करके माखन खाने और सखाओं को खिलाने में एक विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता था। दोनों कवियों ने इस विषय के अनेक पद लिखे हैं, जिनमें कृष्ण की चेष्टाओं और क्रिया-कलापों की दृष्टि से पर्याप्त साम्य दृष्टिगत होता है। सूर की एक गोपिका कृष्ण की शरारतों से उकता गई है। एक दिन उसने कृष्ण को चोरी करते पकड़ लिया, किन्तु कृष्ण ने निर्भीक होकर उत्तर दिया—'देखती नहीं हो, मैं तो चीटी निकाल रहा हूँ।' इस समय गोपिका के कृष्ण पर रीझने-खीझने का चित्र सूर ने इस प्रकार अंकित किया है—

जसुदा कहैं लौं कोजैं कानि ।

दिन-प्रति कैसैं सही परति है, दूध-दही की हानि ।

अपने या बालक की करनी, जो तुम देखौ आनि ।

गोरस खाइ, खवावे लरिकनि, भाजत भाजन भानि ।

मैं अपने मंदिर के कोनें राख्यो माखन छानि ।

सोई जाइ तिहारें ढोटा, लीन्हौ है पहिचानि ।

वृक्ष ग्वालि निज गृह मैं आयी, नैंकु न संका मानि ।

सूर स्याम यह उतर बनायो, चौंटी काढ़त पानि ।^३

नरसी ने भी कृष्ण के नटखटपन की लगभग इसी आशय की शिकायत गोपियों से करवाई है। अन्तर मित्र इतना ही है कि सूर के कृष्ण जहाँ इतने चतुर हैं कि चीटी काढ़ने का कारण बताकर स्वयं को वे निर्दोष बताने का प्रयाम करते हैं वहाँ नरसी के कृष्ण अभी अति सरल एवं नाममज हैं। गोपियों द्वारा कृष्ण पर लगाये गये मटकी फोड़ने, माखन ढोलने और फिर चिटाने के आरोपों को माता निराधार घोषित करके अपने पुत्र का ही पक्ष लेती है। वह कहती है कि

मेरा ताल ता कभी न घर हा म था । वह कब बाहर गया ? मेरे घर म भा मायन के बड़े बं माट भर पड़े हैं, फिर क्या वह तुम्हारे यहाँ घान लगा ? भूँ की गाणिया म खीनन व पीछे जा रीजने का भाव ध्वनि हाता है, वह नरमी की गागागनाभा म नहीं । भूँ की गाणिया जहाँ मुमम्भ प्रनान हानी हैं वही नरमा का बढोर णव भट्टा । कृष्ण पर दोषाराग वरन का ढग उनका रिनाता बगार एव पुनोरी भरा है यह वरि व कटा म ही दृष्य है—

जगोरा तारा बानुझने, ताव करोने बार रे,
बापडी धूम मचावे पजमां, नरों कोई पुछणहार रे
सोपु तोडपु गोरस डोडपु उपासी ने बार रे,
मापण पापु डोडी नापु, जान' किछु भा बार रे
पापांछोळी बरतो हौड, बिहे नहीं सगार रे,
महो मपधानी मोळी फोडी, धा शां बहिये साड रे
बारे बारे बहु छु तमने, हवे न रापु भार रे,
नित उठिने एम बयेम सहिये, वशी नगर मोसार रे
भारो बानजी घरमां हुतो, वपारे बीडो स्टार रे,
बहो दूधनां माट भयां छ, बीजे चापे न सगार रे
शाने बाजे मळीने बाबी, टोळी बडी बस बार रे,
नरसपानो स्वामी साचो, जुडो वजनी बार रे।

यहाँ 'पाछापाछा करना हाड प्रयाग बालक' के विशेष निर्भर व्यापार के लिए पदुक्त हुआ है जिसमें वह किसीका धिगाने के लिए दूर भागना हुआ वगल मागता है । इस चेष्टा द्वारा कृष्ण यह प्रकट कर रहे हैं कि उनका भव काई कुछ नहा बिगाड सकता है ।

नरसी की हा भांति भूर-माहित्य म भी एम कई चित्र मिलन है जिनम माता कृष्ण की शिपायत करने को झाई हुई गोपिया को सिडक देती है । एसा हा एक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसम माता शिपायत करने का झाई गोपिया पर रूप हो कर उहीका अनेक बातें सुनान लगती है—

मेरो गोपाल तनक सो, कहा करि जान दधि की खोरो ।
हाय नचायत दायति ग्वारिनि, जीम कर किन धारो ।
बस सीक" धदि माखन छापो, कब दधि मदुकी खोरो ।
अगुरी करि कबहुँ नहिं खाखत, घरही" भरी कमोरी ।
इतनी सुनत घाय की नारी, रहसि बत्ती मुख मोरी ।^१

दाना कविया म भावसाध्य तुलनीय है ।

गोपिका ने किसी भी भांति धारो तो सहन कर नी बिन्नु कृष्ण का उमकी कचुका खाव

१ जान=नुकसान । २ न म का म, पृ ४६० ।

३ म० पृ ६११। इसी मटमें म ख०, पृ ६१०, ६१२ आ दृश्य है ।

कर फाड़ देना और फिर गले का हार तोड़ देना उसके लिए असह्य हो उठा। वह रुष्ट होकर यशोदा के पास पहुँची और कहने लगी—

सुनहु महरि अपने सुत के गुन, कहा कहौँ किहि भाँति बनाई ।
चोली फारि, हार गहि तोर्यौ, इन बातनि कहौँ कौन बड़ाई ।
माखन खाइ, खवायौँ ग्वालनि, जो उबर्यौँ सो दियौँ लुढ़ाई ।
सुनहु सूर, चोरी, सहि लीन्ही, अब कैसेँ सहि जात ढिठाई ।^१

कृष्ण के नटखटपन और ढिठाई की शिकायतों से यशोदा ऊब गई। अतः उसने पुत्र को समझाने का प्रयत्न किया। उसने अपने कुल की महत्ता, गौरव आदि को लेकर कृष्ण को समझाने का प्रयास किया। दोनों कवियों में इस प्रसंग के पद मिलते हैं। दोनों में भाव-साम्य द्रष्टव्य है—

सूर

माखन खात पराए घर कौ ।
नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ-शब्द दधि-माट घमर कौ ।
कितने अहिर जियत मेरैँ घर, दधि मथि लें वँचत महि मरकौ ।
नवलख धेनु दुहत हैँ नित प्रति, बड़ी नाम हैँ नंद महर कौ ।
ताके पूत कहावत हौँ तुम, चोरी करत उधारत फरकौ ।
सूर स्याम कितनौँ छेहौँ, दधि-माखन मेरैँ जहँ-तहँ ढरकौ ।^२

नरसी

शामलिया पातलिया बाहाला, चोर कहे कां लोक रे;
आपणे घेर बाण कशी नहि, परघेर जावुं फोक रे.
नव लख धेनु दुस्रे घेर आपणे, कुंवर कशी नहि बांक रे;
आटला दाहडा माखणने काजे, ताहारी रावो लावे रांकरे.
आहां तो चोर बेरे पोढ़, कुंवर कशी नहि भूखरे;
कां गोकुलमां वाक कढावे, लेउं नाछडियानुं दुःख रे.^३

दोनों कवियों ने मातृहृदय की उस वेदना का समान रूप से स्पर्श किया है, जो पुत्र की उद्दण्डता के कारण परिवार के कलकित होने की आशंका से उत्पन्न है। नरसी की यशोदा कृष्ण के प्रति अपेक्षाकृत अधिक मृदु प्रतीत होती है। कृष्ण के लिए 'पातलिया' एवं 'बाहाला' प्रयोग इसके प्रमाण हैं।

माता के इस 'साम' प्रयोग का कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दिन-प्रतिदिन उनकी माखन-चोरी और अन्य उद्दण्डताएँ बढ़ती ही चली गई। माता ने अतः 'दण्ड' का प्रयोग किया। एक दिन कृष्ण ऊखल से बाँध दिये गये। सूर ने लगभग पचास पदों में 'ऊखल-प्रसंग' का वर्णन किया है, जो यमलाञ्जुन उद्धार के साथ समाप्त होता है।^४ इसमें माता का कृष्ण के प्रति खीझना, कृष्ण को दण्डित करना, गोपियों का पञ्चात्ताप करना और यशोदा से कृष्ण की मुक्ति की प्रार्थना करना, आदि कई वात्सल्य से सवद्ध भावों का सन्निवेश हुआ है। नरसी में इस प्रसंग का एक

१. सू., प. ६०१ २. सू. प. ६५१। ३. न. न. का. सं., पृ. ५७६। ४. सू., प. ६५६-१००६।

ही पद मिलता है, जिसमें भाव की दृष्टि से सूर की अपेक्षा पर्याप्त अन्तर है। सूर की गोपियाँ जहाँ कृष्ण का बंधन दसा में देखकर द्रवित हो उठती हैं और अपने किये पर पछाने लगती हैं तथा यशोदा से उनकी मुक्ति के लिए विनती करती हैं वहाँ नगमी की अलूड गोपिकाएँ अनेक प्रकार के व्यंग्य करती हुई कृष्ण की इस स्थिति पर मुख को घूँघट की ओट में करके भरपेट हँसती हैं—

गोपीया कुण मिते भावे,
जुए तो काहान ऊउने बाध्यो, चतुर चोहोदश भाळ रे
एक हसे मुख अबर रोछी, गोपी चोहोदशयी भावे रे,
ए तो न होय रे अमार मरिदिये, जे भरतो मन भावे रे
एक कह छोडावु रे ठवडा, कह्यु हमार माने रे,
बगर कहे अशादाजी ने मरिद, माखण छाधु शाने रे
एक कहे तमे शाने कहो छो, ए बघाजो कोडे रे,^१

विन्तु इससे विपरान सूर की गोपिकाएँ पर्याप्त सहृदय हैं। वे कृष्ण की दृष्टि होते देखकर द्रवित हो जाती हैं और कठोर व्यवहार करने पर बदले में यशादा की ही सिक्कने लगती हैं—

(अ) जमुदा तोहिं बाधि बघौं भायो ।

कसकयो नाहिं नकु भन तरौ यहै कोखि को जायो ।^१

(आ) कहौ तो माखन ल्यावै घर तै ।

जा कारण तू छोरति नाही, सकुट भ डारति करत ।

सुनहु महरि ऐसी न बूझिय, सकुचि गमौ मुख डरत ।

क्यौं जलहु ससि रसि पाइ क, फूलत नाहिं न सर त ।^२

(इ) साँदी देखि ग्यासि पछितानी, बिबन्ध भई जहँ तहु मुख मोर ।^३

डर के कारण कृष्ण का मुख ऐसा मुझा गया है जस बाद विरणा का स्पश पा कर बर्मान सङ्कुचित हो जाता है। इस प्रकार का स्वाभाविक वर्णन नरसा में उपलब्ध नहीं माना है।

४—गोधारण

कृष्ण के दान जावन में 'गोधारण' का पर्याप्त महत्त्व है। सूर ने अपनी प्रतिभा में इस प्रसंग को भागवत में भी अधिक रम्यता प्रदान की है जिसमें उल्लेख कृष्ण के गोधारण के लिए वन गमन करके मित्रों के साथ भीड़ाएँ करने, छात्र आश्रयण तथा गायत्री केना में श्रान्त एवं धूलि धूसरित कृष्ण के पुन व्रज की ओर प्रयाण करने जस अनन्य भावपूर्ण चित्र अंकित किया है। अन्य प्रसंगों की भांति सूर ने इस प्रसंग की भी अधिक याचना की है। मुस्तक गद्य पद्य में भी वर्णन की एवं स्वाभाविक चमकना विद्यमान है। भाव-वैविध्य की दृष्टि से भी सूर का यह प्रसंग नरसा की अपनी अधिक मौनिक एवं प्रभावशाली है।

सूर का यह प्रसंग कृष्ण का जानु में गाढ़ चराखन जहाँ के बारम्बार प्रारम्भ माना है। माता पाय से बदन-चमक के 'सुरजा' जान का भीति बनकर कृष्ण को वन में जान में गमना

चाहती है, पर कृष्ण अपना हठ पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसी प्रसंग के अन्तर्गत अन्तर्कथा के रूप में सूर ने 'वकासुर-वध', 'अघासुर-वध', 'ब्रह्मा-बालक-वत्स हरण' आदि प्रसंगों पर भी अनेक पद लिखे हैं, किन्तु नरसी में कहीं इनका स्वल्पाङ्ग भी निर्देश नहीं मिलता है। नरसी का एक पद ऐसा मिलता है, जिसमें कस तथा अन्य सभी असुरों का वध बताकर कृष्ण का यदुकुल के साथ द्वारका-प्रयाण का वर्णन किया गया है, किन्तु यह गोचारण प्रसंग से सबद्ध पद नहीं है।^१

नरसी-साहित्य में गोचारण प्रसंग के स्वल्प पद मिलते हैं, जिनकी भाव-योजना सूर से पर्याप्त साम्य रखती है। कृष्ण को गोचारण के लिए जगाने के दोनों के वर्णन में भाव की दृष्टि से अद्भुत साम्य है। इस प्रसंग में माता के मृदु वात्सल्य का दोनों कवियों ने समान रूप से अंकन किया है—

सूर

(अ) प्रातः भयौ उठि देखिए किरनि उज्यारे ।

ग्वाल-बाल सब टेरहीं गैया वन चारन ।

लाल उठौ मुख धोइऐ, लागी बदन उधारन ।^२

(आ) बदन पौंछियौ जल जमुन सौं धोइकै, कह्यौ

मुसकाइ कछु खाहु ताता ।

दूध औद्यों आनि अधिक मिसरी सानि,

लेहु माखन पानि दाति प्राणदाता ।^३

नरसी

जागने जादवा, कृष्ण गोवाळिया, तुज बिना धेनमां कुण जाशे ?

व्रणसे ने साठ गोवाळ टोळे मळ्या, बडोरे गोवाळियो कुण थाशे ?

बहितणां दैथरां, धीतणां घेवरां, कडियल दूध ते कुण पीशे ?

हरि तार्यो हाथियो, काळिनाग नाथियो, भूमिनो भार ते कुण लेशे ?

जमुना ने तीरे, गौधण चरावतां, मधुरीसी मुरली कुण वहाशे ?

○ ○ ○ ○

वारणा बाहार वळिभद्र उभा रह्या, जोरे बाहाला तारी वाट जोये;

नरसैता स्वामिनुं, मूखडुं दीठडे, मातानुं मनडुं अतिरे मौहे.^४

सूर का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक स्वाभाविक है। नरसी का माता के वात्सल्य के साथ कृष्ण के लोकोत्तर चरित का समन्वय करना रसास्वादन में एक दृष्टि से बाधा ही पहुँचाता है, क्योंकि मानवीय भावों के साथ लोकोत्तर भावों का मिश्रण रस की दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। किन्तु भक्ति-साहित्य में भक्त स्वभावतः अपने इष्ट देव के अलौकिक रूप का जहाँ-तहाँ सन्निवेश करता ही रहता है, जिससे उसके काव्य के मुख्य प्रतिपाद्य भक्ति के माहात्म्य का वातावरण बना रहता है तथा साथ ही लौकिक भावों के साथ अलौकिक भाव की अन्विति से पाठक के मन में एक प्रकार की रहस्यात्मक विलक्षण अनुभूति भी बनी रहती है। इस भाँति लौकिक भावों के

१. न. म. का. सं., पृ० ४३४—४३५। २. सू०, प० १०५७। ३. सू०, प० १०५८।

४. न. म. का. सं., पृ० ४७५—४७६।

साथ अलौकिक व्यापारों के समय से जा कुछ रस-शक्ति हाती है दूसरे रूप में उसकी पूर्ति हा जाती है ।

छाक-प्रसंग

वन में छाक आरोग्य के वणन सूर न कई पलों में किया है । इस प्रसंग के नरसी में कुछ पद मिलते हैं । कृष्ण वन में सखाआ के साथ छाक आरोग्य के समय दूसरे के हाथ से कौर छीन कर खा जाने हैं और कभी अपना पहरम निपन्ध भोजन छोड़कर दूसरों के पास में उनके उच्छिष्ट की याचना करते हैं । इसी प्रकार की कई लीलाएँ इस प्रसंग में आती हैं । दोनों कवियों ने प्रायः इसी प्रकार की कृष्ण की चेष्टाओं एवं क्रिया कलापों का वणन किया है । उदाहरणार्थ दोनों के कुछ पदों की पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं—

सूर

ग्यालनि कर तँ कौर छुड़ावत ।

जूठी लेत सबनि के मुख कौ अपनँ मुख स नावत ।

घटरस के एकबान धरे सब, तिनमँ कंचि नहिँ लावत ।

हा हा करि-करि माँगि लेत हँ, कहत मोहिँ प्रतिभावत ।^१

नरसी

(श) जोरे चाई गोवालडीभा करमलडो जमे रे,

जगत कर ते त्या आहिरडामा रमे रे^२

(भा) कृष्ण आरोग्य हडो करमहो, आहिरडानो साथ
चाखे ने चखवो जुवे, बहालो पीए पीवडावे पीर,
जमी जमाडी पीते जमे हरि हलधर केरो और
बभणु ते से बहालो बहेवता, ततक्षण आरोग्यो जाय,
जेनु देखे बहालो बाधतु, तेनु पडावी जाय^३

गोचारण के पश्चात् वन से व्रज की लौटने के कई चित्र सूर न अंकित किए हैं जिनमें यथादा का कृष्ण की प्रतीक्षा में अधीन होना, कृष्ण को दूर में ही आने देख कर माता का दीडर पुत्र का गले लगाना आदि वात्सल्य के और भावा का सूर न अपने पन्ना में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से सन्निवेश किया है । इसी प्रसंग में सबद सूर का एक पद यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिनमें एक सूत्र में आक मणिया की भाँति विविध भाव-मुद्रना का कवि ने बड़ कलात्मक ढंग में गुफन किया है—

आजु बने बने तँ व्रज आधत ।

नाना रंग मुग्धन की माला, नद-नैदन उर पर छवि पावत ।

सग गोप-गोपन गन सीहे, नाना गति कौनुक उपभावत ।

कोउ गावत, कोउ नत्य करत, कोउ जगत्त, कोउ करतान बजावत ।

रौमति गाढ बच्छ हिन मुग्धि करि, प्रेम उभोग धन दुध बुधावत ।

जसुमति बोलि उठी हरषित ह्वै, कान्हा धेनु चराए श्रावत ।
इतनी कहत आइ गए मोहन, जननी दौरि हिए लै लावत ।
सूर स्याम के कृत्य, जसोमति, ग्वाल-बाल कहि प्रगट सुनावत ।^१

यद्यपि नरसी ने भी मातृ-वात्सल्य का चित्र इसी भाँति अंकित किया है तथापि उसमें लौकिक भावों के साथ कृष्ण के अतिमानवीय रूप के समन्वय की वृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यहाँ भी पूर्व की भाँति वात्सल्य के साथ अन्य भावों का भी समन्वय हो गया है । माता यशोदा धूलि-धूसरित उस मुख को अपने हृदय से लगा रही है, जिसको देखकर यमराज भी काँप उठता है —

वदन सकुमळ जननी जायो, करपलवे गौरज मुखलो^२यो;
जे मुख दीठे रविसुत कंपे, ते मुख जसोदाजी रुदयासु चंपे.^३

गो-दोहन-प्रसंग

इस प्रसंग के पद दोनों कवियों में मिलते हैं । अन्य लीलाओं की भाँति सूर ने इस लीला में भी विविध भावों का गुफन किया है । कृष्ण गो-दोहन करने को बैठी गोपिका से गाय दूहना सीखते हैं^४ और इसके पश्चात् वे स्वल्प काल में ही इस कला में इतने प्रवीण हो जाते हैं कि पास में खड़ी प्यारी को भी दुग्धधार से छोट देते हैं, जिससे राधा ही नहीं किन्तु पास खड़ी अन्य सखियाँ भी काम-विह्वल हो जाती हैं—

धेनु द्रुहत अतिही^५ रति बाढ़ी ।
एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार जहूँ प्यारी ठाढ़ी ।
मोहन-करतैं धार चलति, परि मोहनि-मुख अति ही^६ छवि गाढ़ी ।
मनु जलधर जलधार वृष्टि-लघु, पुनि पुनि प्रेमचंद पर बाढ़ी ।
सखी सग की निरखतिं यह छवि भई व्याकुल मन्मथ की डाढ़ी ।^७

इस आशय का नरसी में एक ही पद उपलब्ध होता है जो भाव की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है । एक ज्ञात-यौवना गोपिका गाय दूहने के मिस कृष्ण के सान्निध्य का लाभ प्राप्त करना चाहती है । वह कृष्ण के समक्ष इस प्रकार अपनी कामना प्रकट करती है —

लगारेक नंदना छोरा, आवनी मारी गावडी दोचा.
गावडी मारी तुजने हेरी, तुजने दोहवा दे;
महिनी टको जे जोइए ते, पेहेलो हाय मां ले.
आवडुं कहेवुं न पडे, पोतानां जाणी जोई;
गाममा सह सगुं छे, तुज सरखुं न कोई.
घेर मारां छेकरां साथे, तुजने खावानु आलुं;
मोहन माळा जो गमे तो, कानजी गळें घालुं.

आज मारे एटलुं पड्यु, तुज सरीखडुं काम.
मनमां छे ते मनडु जाणे, मोढे कह्यो शुं थाय.^८

१. सू०, पृ १०६८ । २. न म. का. सं., पृ. ५०१ । ३. सू०, पृ. १०१८ । ४. सू०, पृ. १३५४ ।

५. न म. का. सं., पृ ५८२, ५८३ ।

यद्यपि दोनों कवियों ने गो-दाहन प्रसंग के उपर्युक्त पदों में मधुर रति के ही भावों का सन्निवेश किया है तथापि सूर का भाव निरूपण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावान्पादक है। सूर हम जहाँ भाव मान कर देते हैं वहाँ नरसी का पद बारा वणनात्मक लगता है।

५-नद-यशोदा

अपत्य-स्नेह भाव ही जहाँ अफितु प्राणिमत्त में विद्यमान है। इसका आवेग अन्य आवेगों से अधिक प्रबल माना गया है। सतान के रूप गुण, हाव भाव, चेष्टाएँ तथा क्रियावत्ताप माता पिता के लिए सब में अधिक प्रिय है। बल्लभ सप्रणय में भगवान् कृष्ण के बालरूप का सर्वाधिक माहात्म्य होने के कारण सभी कृष्ण भक्त कवियों ने अपत्य-स्नेह के भावों का अपन काव्य में बड़ा भाव पूर्ण निरूपण किया है। यद्यपि नरसी ने भी अपत्य स्नेह के भावों की यशोदा द्वारा अभिव्यक्ति करवाई है तथापि सूर के जितनी सूक्ष्म एवं विशद भावाभिव्यक्ति उतनी नहीं हो पाई है। अपत्य-स्नेह के मयोग एवं वियोग दोनों के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति सूर ने मुख्यतः यशोदा के द्वारा ही करवाई है। सूर की यशोदा का लकर डा हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं 'यशोदा के वास्तव्य में वह सब कुछ है जो 'माता शब्द' को इतना महिमाशाली बनाय है। 'वास्तव में सूर ने यशोदा के द्वारा अपत्य भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति तथा उसके द्वारा मातृत्व का जो भाव लखन करवाया है वह अखिल विश्व के मातृत्व का प्रतिनिधित्व करनेवाला है।

नरसी ने यशोदा के वास्तव्य के अनिश्चित दबकी के साक्ष्य अपत्य का जिस सहृदयता में स्पष्ट किया है, वह समूचे कृष्ण-साहित्य में विरल है। पुत्र से मिलुन होने के समय दबकी हृदय द्रावक रहन करती है। एक ओर उस 'पापी' बस का भय है ता दूसरी ओर पुत्र वियोग की अमर्याद व्यथा। दबकी की ही भाँति वसुदेव की मन स्थिति भी पुत्र वियोग के समय बड़ी कष्ट हो उठती है। ये पुत्र का अपन हाथा पर लकर अतीव करण रत्न करत हैं। दबकी एक वसुदेव की इस द्विद्वारमय मनोदशा का चित्रण नरसी ने इस भाँति किया है—

(अ) दो दुखे दासी माता तमारो, दुख दमोवा छे तात तमारो रे,
पापीनो में भाग्यो पुत्र बछावु छु, धनु दासी जीव हमारो रे
पर घर पुत्र ने कोई न बछावे, जेना माता होय मुई रे,

पुत्रने पापी माना थासुदा दाऊ, पुत्र छती घरन हमारो रे ।

(भा) कुँवर लेइ बसुदेव बाल्या, पुत्र गोव हमार घर बासु रे,
पापी मामा समने मारस, एम बही डाऊया भासु रे ।

'सूरमागर' में देवकी एवं वसुदेव के चित्रण में इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। वहाँ पुत्र के सङ्कट का विचार करत ही देवकी मूर्च्छित हो जाती है और वसुदेव वसुदेव रूप का दर्शन दकर माता का पूर्ण आश्रय करत हैं। इस भाँति माता का दुःख मुख्य में परिवर्तित हो जाता है—

अति दुख में सुख ड पियु मातहिं, सुरज प्रभु नैंद भवन तिघारे ।

१ सूरसाहित्य, पृ १२०-१२१। २ ज य का म, पृ ४३०। ३ ज म का स, पृ ४३।

४ सू०, पृ १२२।

यहाँ विशेष रूप से यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि नरसी में वियोग-वात्सल्य की अभिव्यक्ति उपर्युक्त चार-छ. पक्तियों के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं हो पाई है।

सूर ने 'सूरसागर' में स्थान-स्थान पर यशोदा के वात्सल्य-सिक्त भावों की प्रभाव-पूर्ण अभिव्यजना की है, जिससे यह प्रतीत होता है मानो उनके जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्ण के वात्सल्य में निमग्न है। कृष्ण के मथुरा-प्रयाण करने के समय तथा मथुरा से नद के अकेले लौट आने के अवसर पर सूर ने यशोदा के द्वारा जो वियोग-वात्सल्य के भाव अभिव्यजित करवाये हैं, वे मर्यान्तक होने के साथ-साथ हृदय को द्रवित कर देनेवाले भी हैं। कृष्ण के मथुरा-गमन के समय की यशोदा की विह्वलावस्था का चित्र सूर ने इस प्रकार अंकित किया है—

गोपाल राई किहिँ अवलबन रहि हैँ प्रान ।

जिहिँ मुख तात कहत ब्रजपति सौँ, मोहिँ कहत है माइ ।
तेहिँ मुख चलन सुनत जीवति हौँ, बधि सौँ कहा बसाइ ।
को कर कमल मथानी धरि है, को माखन अरि खै है ।

हौँ बलि बलि इन चरन कमल की, ह्याई रहौ कन्हाई ।
सूरदास अवलोकि जसोदा, धरनि परी मुरझाई ।^१

यशोदा के आहत मातृत्व की प्रचंडता का हमें वहाँ दर्शन प्राप्त होता है जहाँ वह कृष्ण-वलराम को मथुरा छोड़कर नद के अकेले ही चले आने पर क्रुद्ध सिंहिनी की भाँति अपने पत्नीत्व की समस्त मर्यादाओं को भूल कर दहाड़ उठती है—

(अ) उलटि पग कैसँ दीन्हौ नंद ।

छाँड़े कहाँ उभै सुत मोहन, धिक जीवन मति मंद ।

कैँ तुम धन-जोवन मद माते, कैँ छूटे बंद ।^२

(आ) यह मति नंद तोहिँ क्यों छाजी ।

हरि-रस विकल भयो नहिँ तिहिँ छन, कपट कठोर कछू नहिँ लाजी ।

राम-कृष्ण तजि गोकुल आए छतियाँ क्षोभ रही क्यों साजी ।^३

सूर की इसी वियुक्ता यशोदा के सवध में डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, "पुत्र-वियोगिनी यशोदा वह माता है, जो प्रेम की असीम उपलब्धि से पूर्ण है।"^४

इस प्रकार दोनों कवियों के वात्सल्य भावों पर दृष्टिपात करने के पश्चात् यहाँ अब उनके शृंगारलीला के भावों पर विचार किया जा रहा है।

(आ) शृंगार भाव (संभोग)

शृंगारलीला

नरसी शृंगार के ही कवि है। उनके आत्म-परक काव्यों तथा बाललीला एवं भक्ति-ज्ञान के कुछ स्फुट पदों के अतिरिक्त शेष समस्त साहित्य राधा, कृष्ण एवं गोपियों की मधुर लीलाओं

ने ही सबद्ध है, जिसमें उनकी राम, दान पनघट, हिंडोला, वसन आदि लीलाओं के प्रचुर पद विद्यमान हैं।

सूर के शृंगार के सबद्ध में कहा जाता है कि उन्होंने इसे रस राजत्व प्रदान किया है। उनके शृंगार के भाव अपने एक स्वाभाविक क्रम में पुष्ट हो कर विकास की पूर्ण दशा तक पहुँचे हैं। गोपिया के साथ कृष्ण का मधुर भाव जीवन के प्रभात से ही विकसित होकर सभाग की विविध लीलाओं में शान शान पुष्ट होकर अंत में विप्रलम्भ की भाँव में निखर कर परमोज्ज्वलता प्राप्त करता है। गोपिया उद्धव से कहती है—

सरिकाई को प्रेम कहो अलि कसे छूट ।^१

तात्पर्य यह कि गोपिया का कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेमाकर्षण पद विद्युत की भाँति सहसा चमक कर विलीन होनेवाला नहीं किन्तु शुक्ल-यम की कला की भाँति क्रमशः अभिवर्द्धित होने वाला है। आचार्य शुक्लजी कहते हैं— इस प्रेम को हम जीवनोत्सव के रूप में पाते हैं सहसा उठ खड़े हुए लूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं।^२

यद्यपि नरसी प्रमुख रूप से शृंगार के ही कवि हैं तथापि उन्होंने सूर की भाँति राधा-कृष्ण एवं गोपिया के प्रेम विकास का क्रमशः निरूपण नहीं किया है। सूर के शृंगार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने इस एक मनोवैज्ञानिक क्रम से परिपुष्ट कर विकास के चरमबिंदु तक पहुँचाया है। इसके अतिरिक्त नरसी ने सभाग के भावाँ एवं व्यापारा का जितना विशद चित्रण किया है उतना विप्रलम्भ के भावाँ का नहीं। उनका सभाग जितना पुष्ट है उतना विप्रलम्भ नहीं।

शृंगार की स्थूलता को लेकर विचार किया जाए तो दोनों में विपरीत रति और प्रेम भाँति के अनर्थादित भाव प्रायः समान रूप से उपलब्ध होने हैं किन्तु प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो नरसी अपेक्षाकृत आगे हैं क्योंकि सूर के खडिता प्रवरणा में जहाँ स्थूल भावाँ की प्रावृत्ति प्रसंग के तारतम्य के कारण अपेक्षाकृत कम हुई है वहाँ नरसी के पदा में स्थान-स्थान पर यह प्रवृत्ति देखी जाती है। 'शृंगारमाळा' के अधिवाश पद्य का विषय अनर्थादित भावाँ का चित्रण ही है।

दोना की उपर्युक्त विशेषताओं को दृष्टि में रखकर सभाग एवं विप्रलम्भ के प्रभावपूर्ण प्रसंगा तथा उनके अंतर्गत आनेवाले भावपूर्ण स्थानों के आधार पर यहाँ विवेचन प्रस्तुत किया जाता है।

६—रासलीला

राम-लीला के आध्यात्मिक पक्ष पर पक्ष विचार किया जा चुका है। यह हार्मोनिक शक्ति राधा तथा गोपिया के साथ होनेवाला भगवान की निव्यानिन्द्य लीला है। भगवान् के निन्द्य धाम में यह निरंतर हुमा करती है और उन्हीं की कृपा में उनका कृपापात्रा के तिर्यग्-स्वनिन्द्यधाम के भाग्य ही भूमण्डल पर भी अवतीर्ण होता है। इसका अर्थ यह कि गोपिया के अभिमान राम नृत्त जलने-नि, वनविहार आदि प्रसंगा का सम्पादन होता है। इस निन्द्य एवं अनौचित्य माना का

कवियों ने लौकिक वाणी में चित्रण किया है। इसीलिए मानवजन्य दुःख, उल्लास, विरह, चिन्ता, विपाद जैसे लौकिक आवेगों का इसमें समन्वय हो गया है।

पूर्णचन्द्रमयी शरद-रात्रि में कृष्ण गोपियों के आह्वान के लिए वेणु-वादन करते हैं। नाद-श्रवण करते ही गोपियाँ अतीव भाव-विह्वल हो जाती हैं। वे शीघ्र पति आदि की मर्यादाओं का भग करके कृष्ण के पास दौड़ पड़ती हैं। गोपियाँ प्रेमोन्माद में इतनी उन्मत्त हो उठती हैं कि वे वस्त्राभूषण तक स्थानान्तर पर धारण कर लेती हैं। दोनों कवियों ने गोपियों की प्रेमजन्य उत्सुकता एवं उत्कटता के अतिरेक का चित्रण किया है—

सूर

करत भृंगार जुवती भुलाही^१ ।
अग-सुधि नहीं^२, उलटे बसन धारही^३, एक एकहिँ कछू सुरति नाही^४ ।
नैन अंजन अधर आँजही^५ हरप सौं^६, सवन ताटक उलटे सँवारै^७ ॥
सूर-प्रभु मुख ललित बेनु धुनि, वन सुनत, चली^८ बेहाल अचल न धारै^९ ॥

नरसी

छानी केम रहूँ? वनि वेणु वागे;
सांभळतां अङ्गे अनङ्ग जागे.
कानना कुण्डल पांउले घाली;
ब्रेहनी वैधी गोपी वनि चाली.
ब्रेहनी छाराए विट्टलो पामी.^१

यहाँ दोनों कवियों ने प्रेमातिरेक को प्रकट करनेवाले 'विभ्रम' का निरूपण किया है, जिसमें प्रियतम के मिलन आदि की सभावना से उत्पन्न हर्ष और अनुराग आदि के कारण शीघ्रता में भूषणादि स्थानान्तर पर धारण कर लिये जाते हैं। काव्यशास्त्र के अनुसार इसका 'स्वभावज अलंकार' के अन्तर्गत समावेश किया जाता है।

गोपियों को अर्धरात्रि में सहसा बाहर निकलते देखकर माता-पिता आदि गुरुजन उन्हें इस अनुचित कार्य के लिए वारित करते हैं। सूर की गोपियाँ माता-पिता आदि द्वारा निवारित होने पर भी भाद्रपद के प्रमत्त जल-प्रवाह की भाँति कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ती हैं—

जननी कहति दई की घाली, काहे कौ^१ इतराति^२ ।
मानति नहीं^३ और रिस पावति, निकसी नातौ तोरि ।
जैसै^४ जल-प्रवाह मादौ^५ कौ, सो को सकै बहोरि ॥^६

गोपिकाओं के कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेमभाव की अभिव्यजना में सूर ने यहाँ उत्कठा एवं औत्सुक्य संचारियों का स्वाभाविक सन्निवेश किया है।

नरसी की एक गोपिका पर मुरली-नाद का ऐसा मादक प्रभाव पड़ा है कि कृष्ण के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। वह कृष्ण के पास जाने को एक दम निकल पड़ती है। माता जब

उस इम प्रवृत्ति के लिए निषेध करती है तब वह निडरतापूर्वक कृष्ण के पाम जान का अपना दंड निषेध इम प्रकार प्रकट करती है—

धारिण मा, माता ! तू मुझने, नव तणो सुत नाथ भजू

धनि धनि रे सहेलो पैसो, छले हरियु रास रमे
हसातू मुण हरजीनू देखी भरकसडे भव ताप शमे
भाबो भांछ कां बिड़ रे माता ! जाया दि जदुनाय भणो
रङ्ग भरि रास रमे राधावर, सखी सभाणो म्यतिम घणो
सोक बिहिस ते सह भ सिहियू, कुरिजन शिय डावा पाए
भरसयाचा स्वामो सङ्गि रमतां (माहरि) सङ्गि उलटय नय्य भाए ।

सूर की गोपिकाएँ इम भाँति प्रगल्भा नहीं कि वे माता के सम्मुख कृष्ण मिलन के सम्मान परण भाषा का नि सबाच हावर वणन कर । नरसी के उपयुक्त पद में भी उत्कठा एवं औत्सुक्य के भाव विद्यमान हैं, किन्तु सूर के जितनी भाद्रपद-जल प्रवाह जसी तीव्रता का उनमें सबथा सम्भाव है ।

वशी ध्वनि के श्रवण में उत्पन्न गोपिया के उन्मत्त भाव का नरसी ने कई रूपा में वणन किया है । कोई गोपिका वशी रख सुनते ही अपने घर का काम-काज भूल जाती है तो कोई कृष्ण, कृष्ण करती हुई वन्दावन की ओर दौड़ पड़ती है । कोई व्याकुल हो उठी है तो कोई हँस बिह्वल—

(अ) काम काज बीसयाँ, ज्या सौ, बाहो बाहिसि वासतडो रे ।

(आ) काहूड काहूड करती हूँडे वन्दावन मां गोपी रे
मुरली नादे नाथ नीसरी कुटुब सज्जा सोपो रे
शरव रेण्य सोहामण्य सुंदर दडो आसो मास रे
केण्य वजाडी बिह्वल करीनि रङ्ग भय रमिया रास रे
भनडू ध्याकुल बनिता केर, नादे हरियो भग्न रे
भूषण-वस्त्रो भूली भामिनी, वासलीइ हयु तम रे ।

इस प्रकार नरसी ने विविध रूपा में गोपिकाओं की उन्मत्त स्थिति का वणन किया है ।

मुरली-नाद में सूर की प्रत्येक गोपिका स्वतंत्र रूप से अपने नाम की ध्वनि सुनती है—

नाम स ल सकल गोप-क्यानि के सबनि के खवन यह धुनि सुनाई ।^१

वेणुनाद के श्रवण के साथ ही गोपागलाआ के मन पर उसको जा प्रतिजिया होती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जहाँ सूर की गोपिकाएँ प्रायः भावबिह्वल एवं उत्कटित हैं वहाँ नरसी की प्रगल्भाएँ । मुरली-नाद सुनते ही नरसी की एक मुखर गोपिका अपने हृदय की कामना प्रकट करती हुई कहती है कि अब वह अपने सुंदर वर के साथ एकांत में बैठकर अघर-मुधारम पान करेगा

१ रा स प, के का शास्त्री, पृ २ । २ रा स प, के का शास्त्री, पृ २ ।

३ रा स प, के का शास्त्री, पृ २ । ४ सू०, प १९०६ ।

और उन्हें हृदय पर धारण करेगी। इस प्रकार की प्रगल्भता एवं सुखरता सूर के रास-प्रसंग में कही भी उपलब्ध नहीं होती है—

चालो सहिअर ! सामटो आपण्य सुन्दर वरने जोइइ रे.
एकलडा एकान्त्य म्यलीने कांडक काहननि कहीइ रे.
वृन्दावनमां वाहला साथ्ये रंग भयं रेणी रमीइ रे.
अधर-सुधारस-पान करीने वाहलु उरपर्यं धरीइ रे.^१

सूर ने वशी का प्रभाव जड-चेतन समस्त पदार्थों पर व्यापक रूप में बताया है। सूर-नर-नाग सभी वशी की ध्वनि से मोहित हो गए हैं, यमुना का प्रवाह स्तब्ध हो गया है, पवन मुरझा गया है, चन्द्र की गति भी रुक गई है एवं लता-वृक्ष आदि सभी पुलकित हो उठे हैं—

सुनहु हरि मुरली मधुर बजाई ।
मोहे सूर-नर-नाग निरंतर, ब्रज-वनिता उठि धाई ॥
जमुना-नौर-प्रवाह थकित भयौ, पवन रह्यौ मुरझाई ।
खग-भृग-मीन अधीन भए सब, अपनी गति बिसराई ॥
द्रुम, बेली अनुराग-पुलकतनु, ससि यक्यौ निसिन घटाई ॥^२

कृष्ण के पास पहुँच कर गोपियाँ परम आश्वस्त हुईं किन्तु कृष्ण ने कौतुकवश गोपियों को उनके इस अनुचित व्यवहार के लिए शिडकना प्रारंभ किया। कृष्ण के इस अप्रत्याशित व्यवहार से गोपियाँ स्तब्ध हो गईं। उनका हर्ष क्षण भर में विपाद के रूप में परिवर्तित हो गया। हर्ष एवं विपाद दोनों संचारी भाव एक दूसरे से प्रतिकूल परिस्थितियों में ही उत्पन्न होते हैं। हर्ष जहाँ इष्टप्राप्ति, अभीष्टजन के समागम तथा रोमाञ्चादि अनुभावों के द्वारा प्रकट होता है, वहाँ विपाद आरंभ किए गए कार्य में असफल होने की स्थिति में उत्पन्न होता है। दीर्घ श्वासोच्छ्वास, सन्ताप आदि इसके अनुभाव हैं। सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने गोपियों की इस विचित्र मनोदशा का चित्रण किया है। दोनों ने सर्वप्रथम गोपियों की हर्ष-दशा का वर्णन किया है, जिसमें कृष्ण-चन्द्र के दर्शन प्राप्त करते ही गोपिकाएँ कुमुदिनी की भाँति खिल उठती हैं—

सूर

देखि स्याम मन हरष बढ़ायौ ।
तैसिय सरद-चाँदनी निर्मल, तैसोइ रास रग उपजायौ ॥^३

नरसी

प्रेमदा प्रेम भराणी रे, चित्य चाल्युं म्यलिवाने.
मोहन-वासलड़ी वेंघाणी रे, चित्य चाल्युं म्यलिवाने.
जोबनमाती हरिगुणगाती, चाली मान्यनी रंगे रे.
श्यामलिआनू वदन निहाली, फूली अंगो अंगे रे,
वाहलां केरां वचन सुणी ने, वनिता वचन प्रकाशे रे.
नरसैयो प्रभु माहलि अमशूं, आवी एणी आशे रे.^४

१ रा स प, के का शास्त्री, पृ १, २। २ सू०, प. १६०८। ३ सू०, प १६२८।

४. रा स प, के का शास्त्री, पृ ४।

विन्दु इससे पश्चान कृष्ण गोपिया का उनका अनुचित व्यवहार के लिए शिङ्ख देन हैं एवं पुन अपन अपन घर लौट जाने का आदेश देते हैं। गोपियाँ कृष्ण के इस प्रकार के प्रतिकूल व्यवहार से प्रतीव कातर हो उठती हैं। वे कृष्ण का ही अपना आचार एवं सम्बन्ध धारित करती हैं और कहती हैं कि तुमसे विमुक्त होकर तो हम जीना भी नहीं चाहती—

भयन नहीं अब जाहिं कहाई ।

तुम छिछुरत जीवन राख धिक्, कहौ न आपु बिचारा ॥

धिक् वह साज विमुक्त की सपति, धनि जीवन तुम हेत ।

धिक् माता, धिक् पिता, गह धिक् धिक् मुत-पति की चेत ॥

कृष्ण के अप्रत्याशित व्यवहार का नरसी की गोपिया पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि उनका नाम पर वे प्राणोत्सर्ग करने का भी प्रवृत्त हो जाती हैं—

मोहन केरां बचन सुणो मे मीचू जोयू बाली रे

मुछि आगुल्य ने मय विमासे 'मा'शु किहि बनमाली रे ?

गद गद कण्ठे बचन प्रकाशे 'साम'ठु देव मुरारि रे

भूधर ! धमने नहीं मजो तो तिलिगु देह अहारी रे ।

यहाँ विषाद मचारी एवं स्वरभंग सात्विक भाव का भावपूर्ण निरूपण हुआ है। साम ही गोपिका का कृष्ण के विचित्र व्यवहार से चकित हो कर मुख में अगुली डालना बड़ा ही स्वाभाविक अनुभाव है।

कृष्ण के अभाव में जीवन का निरयक्तता के भाव बोना कविमा में सगुण समान ही हैं। इससे पश्चान सूर की गोपिकाएँ जहाँ कृष्ण को निष्ठुर एवं कठोर बचन से उपालम्बित कर चुप हो जाती हैं वहीं नरसी की गोपिकाएँ अधराति में निजन वन प्रदेश में बुलान का दोष कृष्ण पर ही आरोपित करती हैं—

सूर

(अ) तजो नंदलाल भति निठुराई ।

(आ) क्यों तुम निठुर नाम प्रणटायौ ।

नरसी

श्या माटे, श्यामलिआ बाहला ! सान करीने तेडी रे
आकुल य बनिना सो अङ्ग वेण्य बजाडी हडो रे
आणो बेला मय रात्ये अहो परहरिमो परिवार रे,
साधर भाल चलाव्या अहाने मितज नदकुमार रे ।

१ सू०, प १६४२। २ रा म प, के का शास्त्री, पृ १२। ३ सू०, प १६४७।

४ सू०, प १६४६। ५ सू०, प १६४७। ६ रा स प, के का शास्त्री, पृ ४।

वे कहती है कि हमने सुत-पति-कुल-मर्यादा-माता-पिता आदि का त्याग तुम्हारे ही लिए किया है, ऐसी स्थिति में तुम्हारी यह उपेक्षा सर्वथा लोकाचार विरुद्ध है—

सुतने मेहली पतिने मेहली, मेहली कुल मरजाद;
मात-पिता वीसर्या मोहन, एकल तुझने काज्य.^१

किन्तु इसके विपरीत सूर की गोपियो में जो अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता एवं अनन्यता मिलती है वह अन्यत्र विरल है। वे कृष्ण द्वारा उपेक्षित होने पर भी बारबार यही कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे बिना ब्रज में हमारा कोई हितेच्छु नहीं है, कौन हमारी माता और कौन पिता है? हम तो तुमको ही जानती हैं—

तुम हूँ तैं ब्रज हितू न कोऊ, कोटि कहौ नहिँ मानैं ।
काके पिता, मातु हूँ काकी, काहूँ हम नहिँ जानैं ।
काके पति, सुत-मोह कौन को घर हों कहा पठावत ।

हम जानैं केवल तुमहीं कों और वृथा ससार ।^२

इसके पश्चात् गोपियो की अनन्यता से प्रसन्न हो कर कृष्ण उनको रास के लिए प्रस्तुत हो जाने का आदेश देते हैं। रास की आज्ञा सुनते ही वादल में विद्युत् की भाँति गोपिकाओं के मुख हर्ष से चमक उठते हैं। सूर ने गोपिकाओं के इस हृष्यविवेक को वर्णनातीत बताया है—

हरि-मुख देखि भूले नैन ।
हृदय-हरषित प्रेम गदगद, मुख न आवत बैन ।
काम-आतुर भजी गोपी, हरि मिले तिहिँ भाइ ।
प्रेम वस्य कृपालु केसव जानि लेत सुभाइ ।
परसपर मिलि हँसत रहसत हरषि करत बिलास ।
उमँगि आनंद-सिंधु उछल्यो स्याम कै अभिलाष ।
मिलति इक-इक भुजनि भरि-भरि रास-रुचि जिय आनि ।
तिहिँ समय सुख स्याम-स्यामा, सूर क्यों कहै गानि ॥^३

सूर ने यहाँ गोपियो की हर्षपूर्ण मनस्थिति का चित्रण करते हुए स्वरभग सात्विक भाव, हर्ष सचारी एवं हावहेला अनुभावों की एक साथ सुंदर समन्विति की है। नरसी में गोपियो की मन स्थिति का ऐसा भावपूर्ण वर्णन नहीं मिलता है। कृष्ण गोपियो के समक्ष रासक्रीड़ा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और गोपियाँ तुरत कृष्ण के साथ वृन्दावन की ओर चल देती हैं—

एवा वचन सुणी हरि हसिआ 'आपण्य रम्यशुं रास;
भोटा कुलनी तम्यो मान्यनी, प्रीशुं तह्य आश'.

साह्यलडीने सान करीने वाहलु वृन्दावनि चाल्यो रे.^४

१. रा स प, के. का शास्त्री, पृ ५। २. सू०, प १६३६। ३. सू०, प १६५४।

४ रा स प, के. का. शास्त्री, पृ ५।

बिन्दु इसने पश्चात् कृष्ण गोपिया का उनका अनुचित व्यवहार के लिए मित्रवत् दन है एवं पुनः अपने अपने घर लौट जाना का आग्रह दते हैं। गोपियाँ कृष्ण व इस प्रकार के प्रतिकूल व्यवहार से प्रतीव पातर हो उठती हैं। व कृष्ण का ही अपना आधार एवं सम्बन्ध धारित करती हैं और कहती हैं—

भयन नहीं अब जाहि कहाई ।

तुम बिछुरत जीवन राखि धिक्, कहौ न आपु बिचारी ॥

धिक् यह शान विभूष की सपति, छनि जीवन तुम-हेत ।

धिक् माता, धिक् पिता, गह धिक् धिक् सुत-पति की चेत ॥'

कृष्ण व अप्रत्याशित व्यवहार का नरसी की गोपिया पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि उनका नाम पर के प्राणोत्सर्ग करने का भी प्रस्तुत हो जाती हैं—

मोहन केरा बचन सुना ने नीबू जायू वाला र

मुष्टि आपुत्प ने मन्द विमासे 'आ'शु किहि बनमासी रे ?

गद गद कण्ठे बचन प्रकारो 'सामझु देव मुरारि रे

भूधर । अमन नहीं भजो तो तिजिगु बेह अहारी रे'

यहाँ विद्या सचारी एवं स्वर्गभक्त सात्विक भाव का भावपूर्ण निरूपण हुआ है। साथ ही गोपिका का कृष्ण व विचित्र व्यवहार से चकित हो कर मुख में अश्रुती डालना बड़ा ही स्वाभाविक अनुभाव है।

कृष्ण के अभाव में जीवन की निरस्यता के भाव दाना कवियाँ में समभग समान हो हैं। हमने पश्चात् शूर की गोपिकाएँ जहाँ कृष्ण को निष्ठुर एवं कठोर बचन से उपालम्भित कर चुप हो जाती हैं' वहाँ नरसी की गोपिकाएँ अघराति में निज वन प्रदेश में बुलाने का दोष कृष्ण पर ही आरोपित करती हैं—

शूर

(अ) तजो नंदताल अति निठुराई ।'

(आ) क्यों तुम निठुर नाम प्रगटायो ।'

नरसी

श्या माटे, श्यामलिआ बाहला । सान करीने तेडो रे
व्याकुल व अनिता सौ अद्भुत वेणु वजाडो रुडा र
आणो बेला मध रात अहो परहरिओ परिवार र,
सामर आल चढान्या अहने, निलज्ज नदकुमार रे'

वे कहती है कि हमने सुत-पति-कुल-मर्यादा-माता-पिता आदि का त्याग तुम्हारे ही लिए किया है, ऐसी स्थिति में तुम्हारी यह उपेक्षा सर्वथा लोकाचार विरुद्ध है—

सुतने मेहली पतिने मेहली, मेहली कुल मरजाद;
मात-पिता वीसर्या मोहन, एकल तुझने काज्य.'

किन्तु इसके विपरीत सूर की गोपियों में जो अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठता एवं अनन्यता मिलती है वह अन्यत्र विरल है। वे कृष्ण द्वारा उपेक्षित होने पर भी बारबार यही कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारे बिना ब्रज में हमारा कोई हितेच्छु नहीं है, कौन हमारी माता और कौन पिता है? हम तो तुमको ही जानती हैं—

तुम हूँ तैं ब्रज हितू न कोऊ, कोटि कहौ नहिँ मानैं ।
काके पिता, मातु हूँ काकी, काहूँ हम नहिँ जानैं ।
काके पति, सुत-मोह कौन को घर हीं कहा पठावत ।

हम जानैं केवल तुमहीँ कौँ और वृथा ससार ।^१

इसके पश्चात् गोपियों की अनन्यता से प्रसन्न हो कर कृष्ण उनको रास के लिए प्रस्तुत हो जाने का आदेश देते हैं। रास की आज्ञा सुनते ही बादल में विद्युत् की भाँति गोपिकाओं के मुख हर्ष से चमक उठते हैं। सूर ने गोपिकाओं के इस हर्षविवेग को वर्णनातीत बताया है—

हरि-मुख देखि भूले नैन ।
हृदय-हरयित प्रेम गदगद, मुख न आवत बैन ।
काम-आतुर भजीँ गोपी, हरि मिले तिहिँ भाइ ।
प्रेम बस्य कृपालु केसव जानि लेत सुभाइ ।
परसपर मिलि हँसत रहसत हरषि करत विलास ।
उमँगि आनंद-सिंधु उछल्यो स्याम कँ अभिलाष ।
मिलति इक-इक भुजनि भरि-भरि रास-रुचि जिय आनि ।
तिहिँ समय सुख स्याम-स्यामा, सूर क्यों कहै गानि ॥^२

सूर ने यहाँ गोपियों की हर्षपूर्ण मनस्थिति का चित्रण करते हुए स्वरभग सात्विक भाव, हर्ष संचारी एवं हावहेला अनुभावों की एक साथ सुंदर समन्विति की है। नरसी में गोपियों की मन स्थिति का ऐसा भावपूर्ण वर्णन नहीं मिलता है। कृष्ण गोपियों के समक्ष रासक्रीड़ा करने की इच्छा व्यक्त करते हैं और गोपियाँ तुरत कृष्ण के साथ वृन्दावन की ओर चल देती हैं—

एवाँ वचन सुनो हरि हसिआ 'आपण्य रम्यशुं रास;
मोटा कुलनी तम्यो मान्यनी, पूरीशुं तह्य आश'.

साहल्यहीने सान करीने वाहलु वृन्दावनि चाल्यो रे.'

^१ रा. स. प., के. का शास्त्री, पृ. ५। ^२ सू०, प. १६३६। ^३ सू०, प. १६५४।

^४ रा. स. प., के. का शास्त्री, पृ. ५।

रास प्रस्ताव के पश्चात् सूर व कृष्ण अपना विटार्द के लिए गोपिया व समग्र प्रति दीन एवं विनम्र होकर क्षमा मागने हैं और स्वयं का घमाघु एवं गोपिया को साधु भाषित करते हैं—

स्याम हसि बोलि प्रभुता आरि ।

बारबार विनय कर जोरत, बटि-पट गोद पसारि ।

सुम सनमुख मँ बिमुख तुम्हारी, मँ घसाघु सुम साधु ।

नरसी व राम प्रसंग में इस प्रकार व भाव वही पर भी उपलब्ध नष्ट होता है ।

सूर व राम व पूव वीडा सचारी की भी बड़ी स्वाभाविक याचना का है । कृष्ण व अपना 'रास' का इच्छा बताते हुए गोपिया को सुमन्त्र हान की आज्ञा दी । गोपियाँ इस समय तक कृष्ण में ही तल्लीन थी । उन्होंने जब अपना आर दया तब उन्हें अपनी वस्तुभूषणा की विषयस्त स्थिति का ज्ञान हुआ । व वितनी बह गई हैं इसका उन्हें अब ज्ञान हुआ—

जो देखे भोग चलते भूपन, तब सखी मुख्यानी ।

बार-बार पिय देखि देखि मुख, पुनि पुनि जुबलि सजानी ।

इसके पश्चात् प्रादि राम प्रारम्भ होता है । दोनों कविया न अपना स्वयं उभावना के द्वारा रास के मधुर भावों की बड़ा भावपूर्ण अभिव्यक्ति का है । समग्र शृंगार की भाव-याचना दोनों में प्रायः समान रूप से ही मिलती है । निम्नलिखित पदा में दोनों कविया का भाव-साम्य तुलनीय है—

सूर

कबहुँ हरवि हिरद लगाव ।

कबहुँ ल ल लान लागरी सुघर, अति सुघर नंद मुखन की मन व रिमाव ।

कबहुँ चुबन बेति, आकरवि जिय लेति, गिरति जिनु चेत बस हेल अपन ।

मिलति भुज कठ व, रहति भोग सटक व, जात दूरि ह्व झसकि सपन ।

लेत गहि कुचनि बिच बेति अघरनि अमत

नरसी

(क) भुजबल भरती मामिनी करती अघर रस पान रे
ताल बेइ बेइ नावे नावे सम्मुख करती तान रे

(ख) आतिथ्य ल उरि घर, भीडि मामिनी आवि
अमजल बदने अलकता, श्याम श्यामा सुहावि
भरकलडा करी कृष्णने मस्त नाव जगति

उक्त पदों में समीप हर्षाभावों के साथ अथ विविध व्यापारा का भी सुंदर समन्वय हुआ है । यही शृंगार के प्रायः सभी अंगों का स्वाभाविक सन्निवेश हुआ है ।

रस प्रसंग में समीप की भाँति विप्रलभ के भी समस्त भावों का बड़ा भाव पूरा निरूपण हुआ है । गोपिया के 'अह' व वारण कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं । गोपियाँ कृष्ण वियाग में विह्वल

हो कर वन-वन भटकती फिरती है। वे जड़-चेतन का भेद भूल कर लता-द्रुम आदि से भी कृष्ण का पता पूछने लगती हैं। दोनों कवियों ने गोपियों की इस दशा का भावपूर्ण अंकन किया है—

सूर

कहि धौंरी बन बेलि कहूँ तैं देखे हैं नंद-नदन ।
वृक्षहु धौं मालती कहूँ तैं पाए हैं तन-चंदन ॥
कहि धौं कुंद, कदंब, वकुल, बट, चंपक, ताल, तमाल ।
कहि धौं कमल कहाँ कमलापति, सुंदर नैन विसाल ॥
कहि धौंरी कुमुदिनि, कदली कछु, कहि बदरी करवीर ।
कहि तुलसी तुम सब जानति हौं, कहूँ घनश्याम सरीर ॥
कहि धौं मृगी मया करि हमसौं, कहि धौं मधुप मराल ।
सूरदास-प्रभु के तुम सगी, हैं कहूँ परम कृपाल ॥

नरसी

(अ) पूछ्युं द्रुमने रे: किंहि माहारा नाथ नो उपदेश ?
अह्म तिजो गयो रे धूरत धावलिआलो वेश.

सरवर पूछ्युं रे: किंहि नटनागर केरी भाल्य ?^१

(आ) पूछे कुंजलता द्रुमवेली, क्याहि दीठडो नंदकुमार .^१

दोनों कवियों ने वियोगिनी गोपियों द्वारा विपाद, चिन्ता, औत्सुक्य आदि संचारी, स्वेद, अश्रु आदि सात्विक भाव तथा सन्ताप, प्रलाप आदि अनुभावों की भावपूर्ण अभिव्यजना करवाई है।

कृष्ण अन्तर्धान होते समय राधा को भी साथ ले गए थे। राधा के प्रति कृष्ण के इस पक्षपात-पूर्ण व्यवहार से गोपियाँ ईर्ष्याविष्ट हो उठती हैं। सूर ने गोपियों के द्वारा इस भाव की अभिव्यक्ति 'महा रसिकिनी वाम' जैसे उपालम्भों से करवाई है—

बन-कुजनि चलीं ब्रजनारि ।

सदा राधा करति दुविधा, देतिं रस की गारि ॥

संगहीं लै गई हरि कौं, सुख करति बनधाम ।

कहाँ जँहै, ढूँढ़ि लैहैं, महा रसिकिनि वाम ॥^२

नरसी ने इसी सदर्थ में गोपियों में ईर्ष्या के भावों का सन्निवेश न करके उनके द्वारा राधा के भाग्य की सराहना करवाई है। गोपिकाएँ 'सौभाग्यवती नारी' कह कर राधा के सुख-सुहाग को सराहती हैं—

आ जोनी, आ केनूं पगलूं ? पगले पद्य तणूं एघाण !

पगलापासे बीजूं पगलूं; ते रि सोहागण्य नौतम जाण्य.

पूर्ण भाग्य ते जुवती केरुं जे गै वाहलाने संगे;

एकलडी अधररस पीशे; ए रजनी रमशे रगे.^३

१ सू०, प १७०६। २. रा स. प, के. का शास्त्री, पृ १४, १५। ३ रा म, प के का शास्त्री, पृ. १६। ४ सू०, प, १७१६। ५ रा स प, के का शास्त्री, पृ १५, १६।

गापियाँ कृष्ण को दूढ़ती हुई जब कुछ आगे बढ़ती हैं तो राधा को भी अपनी ही स्थिति में घबेरी पाती है। राधा की इस दीन एवं व्याकुल दशा का चित्र सूर ने बड़ा भावपूर्ण अंकित किया है—

जो दखे हम के तर, मुरझी सुकुमारी ।
 चकित भई सब सुंदरी, यह तो राधा री ॥
 याही को खोजति सब, यह रहो कहाँ री ।
 धाइ परीं सब सुंदरी, जो जहाँ तहा री ॥
 तन की तनकहुँ मुधि नहा, ध्याकुल भई जाना ।
 यह तो अति बहाल है, कहें गए गोपाला ॥
 बार बार वृमसिं सब, नहिँ जोसति जानी ।
 सूर स्याम चाहैँ तजो कहि सब पछितानी ॥^१

नरसी ने एम अवसर पर गापियाँ को भाव चकित होते ही नहीं बताया है, किन्तु उनके द्वारा कृष्ण को धूत जैसे बचना से उपात्तमित भी करवाया है। एक ही प्रसंग की उन्मादवत्ता में भी दाना कविया के भावाभिव्यजन में कितना अंतर है—

जाता जाता बनमा आध्या, दीठी एक साहेली,
 धूलाराना सखन जो जो, ग्यो एकलही मेहलो^२

इसके पश्चात् कृष्ण पुनः प्रकट हुत है और महारास प्रारंभ हुता है। महारास में आदिराम के ही सभोग के भाव निरूपित हैं। सूर ने रास के पश्चात् कृष्ण के जल विहार का वर्णन किया है किन्तु नरसी ने रासप्रसंग में राधा कृष्ण एवं गापियाँ की विविध चट्टाआ एवं हाव भावा द्वारा नल्प-सबधी भावा का ही अंकन किया है। इसी तरह आदिरास में सूर ने राधाकृष्ण के विवाह का वर्णन किया है जिसका नरसी के रास प्रसंग में कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है।

७—पनघटलीला

रासलाला के पश्चात् कृष्ण की मधुर लीलाओं में दूसरी पनघटलीला है। सूर ने रास की तरह इस लीला में भी सभोग शृंगार के श्रौंडा, हृष आदि भावा तथा अनुभावा का प्रभावात्पादक अभिव्यञ्जना की है। कृष्ण यमुना-जल भर कर आता हुई किसी गोपिका की गायर डरका देत हैं किसीकी इडुरी छितरा देत हैं किसीकी गायर फाड देत हैं और किसीके चित को अपनी मधुर चितवन से चुरा लेते हैं—

काहू की गयरा डरकाव । काहू की इडुरी फटकाव ।
 काहू की गायरी धरी फोर^३ । काहू के चित कितवत चोर^४ ।^१

इसमें भी आगे बढ़कर व कभी किसीका बाह मरोड देत हैं किसीकी भतके पकड लेते हैं बरजारी से किसीके उरस्थल का स्पश कर लेते हैं और 'ना ना करता किसी गापिका का अपन भुज-याग में भावद कर लेते हैं। गापिका कृष्ण की इन झरारना के प्रति बाहर से खींच प्रकट करने पर भी भीतर से अतनी मृच्छ रहता है कि भाग में जाना हुई भा पाछ मुड कर खिनी है और मन में

विचार करती है कि 'अरे ! हरि ने यह क्या कर डाला ।' इस मुग्ध मन स्थिति में वह मार्ग भटक जाती है और अंत में गुरुजनो की कठोर स्मृति आने के पश्चात् ही वह प्रकृत स्थिति में आती है । वह कितनी वह गई थी ? इसका स्मरण होते ही वह लज्जित हो जाती है । सूर ने यहाँ कुट्टमित अनुभाव की सुंदर अभिव्यजना की है । गोपिका बाहर से सकुचित होने पर भी भीतर से पुलकित है—

(अ) ग्वारि घट भरि चली झमकाई ।

स्याम अचानक लट गहि कही अति, कहा चली अतुराइ ।
मोहन-कर तिय-मुख की अलकैं, यह उपमा अधिकाइ ।
मनौ सुधा ससि राहु चुरावत, धर्यौ ताहि हरि आइ ।
कुच परसैं अंकम भरि लोन्ही, अति मन हरष बढ़ाइ ।
सूर स्याम मनु अमृत-घटनि कौं, देखत हैं कर लाइ ।^१

(आ) छाँडि देहु मेरी लट मोहन ।

कुच परसत पुनि-पुनि सकुचित नहिं, कत आई तजि गोहन ॥
जुवती आनि देखि है कोऊ, कहति वंक करि भौहन ।

○ ○ ○

सूर स्याम नागरि बस कीन्ही, बिवस चली घर कोह न ।^२

इसके पश्चात् आगे जब गोपिका मार्ग भटक जाती है तब उसका रोष वह अपनी लट पर प्रकट करती है, क्योंकि वही अनर्थ का मूल है । श्याम ने उसीको छिटका कर उसकी यह दशा कर दी है । सूर ने अनुभावों की कितनी भाव-पूर्ण अभिव्यजना की है—

चली भवन मन हरि हरि लोन्हीं ।

पग हँ जाति ठठकि फिरि हेरति, जिय यह कहति कहा हरि कीन्हीं ॥
मारग भूलि गई जिहिं आई, आवत कै नहिं पावति चीन्हीं ।
रिस करि खोझि खोझि लट झटकति, स्याम-भुजनि छुटकायो ईन्हीं ।
प्रेम-सिंधु मैं मगन भई तिय, हरि कै रंग भयो उर लीनी ।
सूरदास-प्रभु सौं चित अँदब्यो, आवत नहिं इत उताहि पतीनी ॥^३

गोपिका का ठिठकना, बारबार पीछे मुड़कर देखना, मार्ग भटकना तथा अपनी इस विचित्र मन स्थिति का रोष 'शिष्यापराधे गुरोर्दण्ड' के रूप में बेचारी उस निर्दोष अलक पर प्रकट करना कितने स्वाभाविक अनुभाव है । दुष्यंत के प्रेम-कण्टक से विद्ध शकुन्तला की भी कालिदास ने यही स्थिति बताई है । काटा न चुभने पर भी वह काटा निकालने के मिस रुककर पीछे मुड़कर प्रिय को देखती है—

'हला अनसूये! अभिनव-कुशसूचि-परिक्षतं मे चरणम् कुरबक-शाखा-परिलग्नन्व वल्कलम् ।
तावत् प्रतिपालयतं माम्, यावदेन्मोचयामि ।'^४

१ सू०, प २०६६ । २ सू०, प २०६७ । ३ सू०, प २०६८ ।

४ अभिशान-शाकुन्तलम्, प्रथम अङ्क ।

सूर ने जल भर कर ठिठक ठिठक कर चलना मटक मटक कर मुख मरोहती बकिम भूचालन करती और गजगति से चलती गापिकाआ के सौम्य का हाव भाव एवं विविध अनुभावा के साथ अप्रतिम वणन किया है। सूर ने प्रसंग के अनुसार गापिकाआ को मदमत्त करिणिया तथा कृष्ण को गज यूथ पति के रूप में निरूपित किया है। इस प्रकार की भाव एवं कला की सुंदर भवित नगमी साहित्य में वही भी उपलब्ध नहीं होता है—

ठटकति चलत, मटक मुख मार, बकट मोह चलाव ।
मनहुँ काम-सेना भोग सोमा, भोजस धुज रह्राव ॥
गति गणव, कुछ बुझ, किरिनो मनहुँ घट सहनाव ।
मोतिनि हार जन्मजल मानो, पुमो दत्त दालकाव ॥
चदक मनहुँ भग्नजत मुख पर, भकुस बसरि लाव ।
रोमावली सूड तिरनो सो, माभि-सरवर आव ॥
पय जेहरि जजोरनि जकयो, यह उपमा कष्ट भाव ।
घट जल छनकि कपासनि कनिका, मानो मदहि चुबाव ।
गज सरदार सूर को स्वामी, देखि देखि मुख पाव ।^१

गज यूथ पति अपनी मदमत्त हयिनिगा के सौंदर्य को निरख कर मुख पाता है वस ही कृष्ण गापिकाआ के सौंदर्य को बारबार देख कर मुख पा रहे हैं।

सूर के पनघटनीना के प्रसंगा में दा प्रसंग विभाप महत्त्वपूर्ण हैं। एक से कृष्ण वक्ष की आद में रह कर किसी गापिका की यागदर देना देत है। गोपिका कृष्ण की इस शरारत से खीझ कर उनकी वनक लघुटो चीन लती है, और कृष्ण में यागदर भर लाने को कहती है। अतः मंचतुर कृष्ण 'बीरहरण' की बाद दिलाकर उसे विवश कर देत हैं। गोपिका इतना भावमग्न हो जाती है कि लघुटो वक्ष उमक हाथ से छूट पड़ती है कुछ पता नहीं। यहाँ स्तम्भ साक्षिक एवं जड़ता सचारी की सुंदर अभि-योजना हुई है—

(अ) जवति इक आयति देखी स्याम ।

हुम क' ओठ रह हरि आपुन, जमुना तट गई बाप ॥
जल हसोरि यागरि भरि भागरि, जवहीं सोल उठायो ।
घर को चली जाए ता पाछ, तिर त' घट ठरकायो ॥
बसुर प्वाल करि गह्यो स्याम को, वनक लघुटिया पाई ।
ओरनि सो करि रहे अचगरी, मोसो लगत कहाई ॥
यागरि ल हसि देत प्वालि-कर, रोतो घट नहि सहो ।
सूर स्याम ह्य मानि देहु भरि तबहि लघुट कर दहो ॥^१

(आ) घट भरि देहु लघुट तब दहो ।

हो हूँ बड़ महर को जेटी, तुम सो नहीं डरे हो ॥
मेरी वनक-लघुटिया द रो, मैं भरि दहो नीर ।
बिसरि गईं मुधि ता दिन को तोहि, हरे सबन के धीर ॥

यह बानी सुनि ग्वारि विवस भई, तन की सुधि विसराई ।

सूर लकुट कर गिरत न जानी, स्याम ठगौरी लाई ॥^१।

इसके पश्चात् कृष्ण गागर भर कर गोपिका के सिर पर रख देते हैं । गोपिका जब चलने को प्रस्तुत होती है तब उसकी ऐसी विचित्र स्थिति हो जाती है कि उसे कुछ मार्ग ही नहीं सूझ पड़ता है । उसे सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दीख पड़ते हैं—

घट भरि दियौ स्याम उठाई ।

नैकु तन की सुधि न ताकौ, चली ब्रज-समुहाइ ।

स्याम सुंदर नैन-भीतर, रहे आनि समाइ ।

जहाँ-जहाँ भरि दृष्टि देखै, तहाँ-तहाँ कन्हाइ ॥^२।

यहाँ प्रेम की अतिम तल्लीनावस्था के भाव अभिव्यजित हुए हैं ।

दूसरे प्रसंग में गोपिकाएँ कृष्ण की उद्दण्डता की शिकायत करने यशोदा के पास जाती हैं । माता गोपियो से क्षमा याचना करके किसी भी प्रकार उन्हें शांत करती है । गोपियाँ नन्द महर के घर से बाहर निकलती हैं तब उन्हें सामने ही कृष्ण दिखाई पड़ते हैं । तब वे व्यग्यपूर्ण स्वर में उन्हें कहती हैं, 'जाओ कृष्ण, माँ बुलाती है ।' यशोदा के समक्ष पहुँच कर चतुर कृष्ण पूरा दोष गोपियो के सिर ही मढ़ देते हैं—

तू मोहौ कौ मारन जानति ।

उनके चरित कहा कोउ जानै, उनहि कही तू मानति ॥

कदम-तीर तँ मोहि बुलायो, गढ़ि गढ़ि जातँ वानति ।

मटकत गिरि गागरी सिर तँ, अब ऐसी बुधि ठानति ॥

फिरि चितई तू कहाँ रह्यौ कहि, मैं नहिँ तोकौँ जानति ।

सूर सुतहि देखत ही रिस गई, मुख चूमति उर आनति ॥^३।

गोपिकाएँ कृष्ण के नटखटपन की शिकायत कर गई थी, फिर भी माता का यहाँ कृष्ण की बात पर ही विश्वास करना एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है, मन प्रायः उसीका पक्ष लेता है ।

राधा के प्रति कृष्ण का व्यवहार इससे कुछ भिन्न ही रहा है । वह जब जल भरने निकलती है तब कृष्ण ऐसी कोई शरारत की बात नहीं करते हैं, जिससे वह रुष्ट हो जाए । इसके विपरीत कृष्ण अपनी अनेक प्रेम-चेष्टाओं से उसे किसी न किसी तरह अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं । सूर ने सखियों के मध्य में चलती राधिका का एक ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कृष्ण अपनी प्यारी को प्रसन्न करने के लिए कभी उसके आगे और कभी पीछे चलते हैं । कभी आगे होकर कनक लकुटी से मार्ग स्वच्छ करते हैं, तो कभी उसकी छाँह का अपनी छाँह द्वारा स्पर्श करवाकर पुलकित होते हैं—

सखियन बीच नागरी आवैं ।

छवि निरखति रीझ्यौ नंद-नंदन प्यारी मनहिँ रिझावैं ॥

कबहुँक भाव, कबहुँक पाछ, नाना भाव बताव ।
 राधा यह अनुमान कर, हरि मेरे चितहि चुराव ॥
 भाग जाइ कनक सकुटी ल, पथ सेवारि बताव ।
 निरखत जहाँ छाँह प्यारी को, तहँ ल छाँह छुवाव ॥
 छबि निरखत तन धारत अपनी, नागरि जियहि जनाव ।
 अपने तिर पीताम्बर धारत, एसँ रुचि उपजाव ॥
 ओढ़ि उड़नियाँ चलत दियावत, इहिँ मिस निकटहिँ भाव ।
 सूर स्वाम ऐसे भावनि सौँ राधा मनहिँ रिझाव ॥'

नरसी-साहिब में 'पनघटलीला' के पदा की सज्जा दम में अधिक नहीं है। जिनमें प्रायः उत्तम भाव-व्यञ्जना, सहज स्नेह विकास एवं वणन वैविध्य का अभाव है। सूर में अपने मुक्त पक्ष में भी प्रसंगों की कमिकता का निर्वाह करने एवं ही प्रसंग की विविध रूपों में भावपूर्ण सृष्टि की है। नरसी के पदों में अभिव्यक्ति भावों में से सूर के साथ तुलनीय भाव यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं।

सूर के कृष्ण का राधा के प्रति जिस प्रकार का प्रेम पूरा पक्षपात दृष्टिगत होता है, वैसे ही नरसी के कृष्ण भी एक गायिका के प्रति इतने आसक्त हैं कि उसे वे अपने किसी भी व्यवहार से रूठ नही करना चाहते हैं। वे उस अपनी जार आकृष्ट करने के लिए अनेक प्रकार की अनुमति विनय भरी चेष्टाएँ करते हैं। सामने मिलन पर वे कभी उसके गल में अपना हार बाँध देते हैं और कभी हाथ जाँड़ कर उसके पदों में झुकते हैं। कृष्ण की इन चेष्टाओं एवं व्यापारों से गोपिका अपनी सखियों के सामने भारी लज्जा भई है। यह कृष्ण व इस व्यवहार का प्रयोजन जानना चाहती है पर उसे कुछ भी ममत्त नही आ रहा है। कृष्ण उससे क्या चाहते हैं? वह प्रयत्न करती है फिर भी कृष्ण के मन की नही ममत्त पा रही है। यह धाएँ दिन कृष्ण के इस प्रकार के व्यवहारों से इतनी बेचन हो उठा है कि इस सशक्त में मुक्ति पाने के लिए अपनी सच्ची स विय का दावना करती है। कृष्ण की अनेक प्रेमचेष्टाओं तथा हाव भावों तथा गायिका व वीडा सचारी का कवि ने बड़े सहज रूप में चित्रण किया है। सूर की तरह कृष्ण से राधाप्यारी की छोट का स्पष्ट न करवान पर भी नरसी के इस पद की भाव-व्यञ्जना अनुपम है—

माहारो नाथ मूँके साथ रे, सजनी शु कीबे,
 कोई साबो रे हमारे हाथ, अछ छोळी पीजे
 जळ जमना सरवाने जाउ, ताहा काहान आंचितो भाव रे,
 उरजो हार पोतानो उतारी, ते तो माहारा बठ सोहावे रे
 बरजोडो बाहलो भागळ उभो, लळी लळी पावने लागे रे,
 एहना मननो ॥ मम ना बाणु माहारो पासे ॥ भागे रे
 हु रे सजनी त्वारे शणगत लाग्यो, सहोयर समाणीए वोडु रे,
 बेरबुरे पेछण युगमाहा जोताँ, सहोयो लागे माडु रे

वर्णांगी वेरण भई लागी, वरवा हैडे वारं रे;
श्याम सलुणो मारी केड ना मूके कया माहुरा रूप ने सार रे.
अनेक सुंदरी एहेने रे इच्छे, तेसुं प्रीत न जोड़े रे;
नरसंयाचो स्वामी माहारी भाले भोजन मूकी ने दोड़े रे^१.

दोनो कवियों के 'पनघटलीला' प्रसंग की भावयोजना में मौलिक अंतर यह प्रतीत होता है कि सूर ने जहाँ प्रायः शृंगार के मर्यादित भावों की योजना की है वहाँ नरसी ने अमर्यादित स्थूल शृंगार के भावों की भी खुलकर अभिव्यञ्जना की है। उदाहरणार्थ एक पद यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पनघट पर किसी गोपिका के साथ कृष्ण ने विविध रूपों में विलास किया है। गोपिका के घर पहुँचने पर अधर-क्षत के संबंध में सास प्रश्न करती है। तब बड़े चातुर्य से सुरत-संगोपन करती हुई गोपिका अपनी सास से कहती है कि यह तो घड़ा सिर पर रखते समय मखी का नख लग गया है—

सरोवर पाणी हुं गइ, बाहलो मारी ते मरडेंरे बांयरे;
पीनपयोधर ग्रहो ते रहो, अधुर अमृत रस पीये पायरे.
सासु पूछे सुण बहुआर, आ अधुर डंक कांहां लागोरे;
सरवर कुंभ चढावता हुंने, सहीयरनो नख बागोरे.
जातां गइ उतावळी, बाहले बलती बलवा न दीधीरे;
नरसंयांचो स्वामी भले रे मळियो, आप सरोखडी कीधीरे^१.

सूर के 'पनघटलीला' के भाव नरसी की अपेक्षा किंचित् भिन्न हैं। वे सभोग-परक भाव-योजना में अपेक्षाकृत मर्यादित रहे हैं। उनमें कहीं भी इस प्रकार की सुरत-संगोपन की परिस्थिति उपस्थित नहीं हुई है। उनके निरूपण में कहीं-कहीं इस प्रकार की भाव-योजना मिलती है तो वह प्रायः निम्नानुसार ही—

सूर लह्यो गोपाल-आलिगन, सुफल किये कंचन घट^१।

सूर की राधा इतनी लज्जिली है कि छाँह छूते कृष्ण की विविध प्रेमचेष्टाओं का भी कोई उत्तर नहीं देती है, किन्तु नरसी की राधा अपेक्षाकृत प्रगल्भा है। राधा एक समय सिर पर गागर लिए जा रही थी कि कुछ ही दूर मार्ग में कृष्ण से भेट हो गई। सिर पर भार होने से उस समय राधा ने उनसे बातचीत करना उचित न समझ कर उन्हें एक सकेत-स्थल निर्दिष्ट करते हुए कहा कि कृष्ण, तुम वही मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूँ। वहाँ हम 'तन-मन' की खूब बातें करेंगे और फिर तुम तृप्त होकर मेरे यौवन-रस का आस्वाद लेना—

बेडे मारे भार घणो नंदलाल, वातो केम करिये.
साव सोनानो मारे शिर घडुलो, हाथ सोनानी झारीरे;
राधाजी पाणीलां निसर्या, सोल वरसनी नारीरे.
लटकेयी आवु हुं लटकेयी जाडं, लटकामां समजावूरे;
एक घडी तमे उभा रहेजो, बेडु मेहेली पाछी आवुं रे.

एक ठेकाणु तमने एयु बंतावु, त्या जइ उभा रहजोरे,
मन तननां आपणे वातु करारु, मारा भोवनपाणां रस तेजारे।

मूर की ही भाँति नरसी न भी एक ऐसा गापिका के भावा का चित्रण किया है, जो कृष्ण की छेड़ छान्ड से खोज कर नन्द-यशोदा तक पहुँचने की धमकी देती है। वह कृष्ण को सिद्ध कर कहती है कि शरारत न करो, नहीं तो गाँसिया सुनोये। बिना बुनाए बोलना और फिर छेड़ छान्ड करना अच्छा नहीं। गोपाल ऐसे चतुर होन हैं कि वे कही खात हैं ना कहा जाकर हाथ पाछते हैं—

म करो भाऊ, बसु गाळ, कोहोने कनयालास आ कोना घाल,
बण प्राछ बण मोल बोलावे, धाई धाई चुबन दे रे गाल
कोहनौब बहुत ते कोहनोक बेटो जमुना पाणीनी ए बाट,
चात्तो जइने पूछीए नद जसोदा ने, बुबर नइ छे ते शामाठ
गोवाळानी ए चतुराइ, अहि छाप छ तही सोहे हाथ,
नरसयाचा स्वामीने जोइ न देखे, मनने देखे सहियर साथ।

मूरसागर में जिस प्रकार कृष्ण का दूध का ओट में रहकर राख ठरकाना कुपिन हाँकर गोपिका का कृष्ण की लफुटी छान लेता, गाँसिया का एक साथ मिलकर यशोदा के पास पहुँचना कृष्ण का प्रयत्नपूर्वक स्वयं का निर्दोष सिद्ध करना आदि के द्वारा नाटकीय शली में नसगिक भावविकास हुआ है वसा नरसी-साहित्य में वही भाँ उपलब्ध नहीं होता है।

८-दानलीला

दानलीला की भावभूमि पनपटलीला से पर्याप्त साम्य रखती है। कृष्ण का गोपिया को छेड़ना गाँसियों का कृष्ण के प्रति खीचना, रूठ जाना और फिर यशोदा के पास कृष्ण की सिखायत करने पहुँचना यशोदा का गोपिया का ही दाँयी मानकर सिद्ध करना आदि व्यापार दानां लीलाओं में समान ही हैं। अंतर केवल वर्ण विषय में ही है। कृष्ण गोपिकाओं का माँग रोक कर उनसे दान माँगते हैं। गाँसियाँ इस नई पहेली को सुनकर पहुँचे तो आश्चर्य में दूब जाती हैं और फिर कृष्ण के काफी तब करने पर दान देने से मना कर देती हैं। सर्वप्रथम कृष्ण गोपियों से दान-याचना इस प्रकार करते हैं—

दान दिय बिनु जान न पही।

जब दही दराइ सब गोरस, तयहि दान तुम दही॥^१

कृष्ण का अनावश्यक सत्ता प्रदर्शन का उत्तर गोपियाएँ इस भाँति देती हैं—

तुम बबके जु भए हौ दानी।

मटुकी फोरि, हार गहि तोषी, इन बातनि पहिचाना।

न न महर की जानि करति हौ न तु करती मेरमाना।

गोपिया सिर्फ नन्द महर का सिद्धांत रख रही हैं नहा तो कृष्ण का करनी ला लमी है कि उनकी महमाना ता कभा की हई गई हाना उनको अपने किए का स्वाद कभी का चखा दिया हाना।

गोपियों के कृष्ण पर खीझने और कुपित होने का कारण दधिदान माँगना नहीं अपितु कृष्ण का उनसे यौवन-दान माँगना है। किसी एक गोपिका का आँचल पकड़ कर कृष्ण उससे यौवन-दान माँगते हैं तब वह कृष्ण की इस निर्लज्जता पर व्यग्य करती हुई कहती है—‘कनैया ! अभी तो बालक हो, जरा तरुनाई तो आने दो’—

एसँ जनि बोलहु नंद-लाला ।

छाँड़ि देहु अँचरा मेरो नीकै, जानत और सी बाला ॥

*

†

†

जोवन, रूप देखि ललचाने, अबहीं तँ ये ब्याला ॥

तरुनाई तनु आवन दीजै, कत जिय होत बिहाला ।

सूर स्याम उर तँ कर टारहु, टूटै मोतिन-माला ॥^१

इस प्रकार कृष्ण एवं गोपिकाओं के बीच कलह बढ़ जाता है। गोपिकाएँ कृष्ण पर कुपित होती हैं, खीझती हैं, कृष्ण को अनेक कठोर उपालम्भ देती हैं एवं उन्हें बुरी तरह झिड़क देती हैं। किन्तु इन सभी का उन पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा। उन्होंने खीझकर किसीके गले का हार तोड़ डाला, किसीकी कचुकी फाड़ डाली और किसीका दधिमाखन का भाजन ही नीचे लुढ़का दिया। कृष्ण की शरारतों का कोई उपाय न देख कर अन्त में गोपियाँ झल्लाकर यशोदा के पास पहुँची, किन्तु वहाँ भी परिणाम कुछ विपरीत ही निकला। यशोदा ने उलटा उनको ही झिड़क दिया—

मैं तुम्हरी मन की सब जानी ।

आपु सबै इतराति फिरति हौं, दूषन देति स्याम कौं आनी ।

मेरी हरि कहँ दसहिं बरस कौ तुम री जोवन-उनमानी ।^२

गोपिकाएँ यशोदा की झिड़कियाँ सुनकर क्या कर सकती थी? वे बेचारी अपना-सा मुँह लेकर चुपचाप लौट पड़ी।

कृष्ण ने अब सखाओं के साथ मार्ग रोक कर गोपियों से दान माँगना प्रारम्भ किया। उन्होंने गोपियों से कहा कि छोटी बात को बड़ी बनाना अच्छा नहीं। बालक को मुँह लगाने से हानि की ही संभावना है। अतः तुमसे हम जो कुछ माँग रहे हैं उसे देकर इस झझट से मुक्ति पाओ—

मोसौं बात सुनहु ब्रज नारी ।

इक उपखान चलत त्रिभुवन मैं, तुमसौं कहौं उधारी ॥

कबहुँ बालक मुँह न दीजियै, मुँह न दीजियै नारी ।^३

गोपियाँ यह सुन कर कृष्ण पर और भी खीझ उठती हैं और वे उनका कच्चा चिट्ठा खोलने लगती हैं। माखन-चोरी और ऊखल-वधन का स्मरण दिलवा कर वे कहती हैं कि लला, इन उद्‌घडताओं को छोड़ो और कुछ सभ्य बनो। यह सुन कर कृष्ण गोपियों के समक्ष अपने अलौकिक कार्यों की चर्चा करते हैं। यद्यपि रस की दृष्टि से यह उचित नहीं तथापि भक्तिक्षेत्र में अद्भुत वातावरण बनाए रखने की दृष्टि से यह सब ग्राह्य है। इसके पश्चात् कृष्ण पुनः अपनी

मूल बात पर आधार अधिष्ठा मे नहीं किन्तु 'वनक-वनश' 'हंस-केहरि' आदि व्यक्तित्व उपमानों द्वारा 'जीवन दान' की याचना करते हैं —

तेही^१ दान इननि कौ तुम सो^२ ।

मत्त मयद, हंस हम सो^३ है, कहा दुरावति हम सो ॥

केहरि कनक कलस अमत्त व, कस^४ दुरे^५ दुरावति ।

बिद्रुम, हम, बय्य के कनुवा, नाहि न हमहि^६ सुनावति ॥

खग कपोत, कोकिला, कीर, छजन, चंचल भग जानति ।

मनि वचन के चक जरे ह^७, एते पर नहि मानति ॥

सायक, चाप, सुरम, बनि जति हो लिये सब तुम आहु ।

घदन, चँवर, सुगध, जहें तहें, कस^८ होत निबाहु ॥^९

'वनक-वनश', 'हंस-केहरि' आदि की नई पहेलियाँ सुनकर गोपियाँ चकित रह गई। इनके हाथ कृष्ण क्या कह रहे हैं? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। इनमें से कौन उनके पास एक भाँवस्तु है? तब कृष्ण एक एक वक्त्र के गोपियाँ के अपा का गिना कर उपयुक्त उपमानों का इस प्रकार स्पष्ट करते हैं—

चिकुर धमर, धूँघट हम-बदर, बर भूक सारंग बिखराजें ॥

दान कटाच्छ, नम छजन, भग, नासा मुक उपमाऊ ।

सरियन चक अक्षर बिद्रुम छवि, दसन बय्य-वन छोडें ॥

खीव कपोत, कोकिला भानी, कुछ कनक घट सुमाऊ ।

जावन-भव रस-अमृत भरे हैं, टप रग बालकाजें ॥

भग सुगध बास पादवर, गनि गनि तुमहि^{१०} सुमाजें ।

कटि केहरि, मयद-गति-सोभा, हंस सहित इकनाऊ ॥^{११}

कृष्ण के इस प्रकार के दुराशय का सुनते ही गोपियाँ पुनः अस्ता उठा। उन्होंने कृष्ण का व्यत्यय वचन सुनाते हुए कहा कि पर-स्त्री से छुड़ाई अच्छी बात नहीं। यह 'नाक' अपाङ्ग का नाक बनने माना बात है। अतः ऐसे कृत्या में दूर रहने में ही हित है—

माँगत ऐसी दान क-हाई ।

अब समझो हम बात तुम्हारी, प्रगट भई कछु भी तरुनाई ॥

सखा लिये तुम घेरत पुनि-पुनि बन भातर सब नगर पराई ।

सूर स्याम ऐसी न बूमिय, इन बातनि मरजाव नसाई ॥^{१२}

उन उपस्थित गोपियाँ में एक ऐमा भी था, जो मन्ना मन्नाओं का समान प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण का जीवन-दान मागने तथा स्तन-कटि आदि गुणांगों में रस ग्रहण करने का कर्त्तव्य का सुनकर मात्र से घबरा जा रही थी। या तो अन्तर से वह कृष्ण का खूब चाहता था किन्तु मन्ना का समान उतरा

यह आचरण उसे उचित नहीं प्रतीत हो रहा था। उसने कान्तासम्मित मधुर गिरा में लोकाचार की ओर सकेत करते हुए कृष्ण को अपने निकट बुलाकर कहा—

स्यामहि^१ बोलि लियो ढिग प्यारी।

ऐसी बात प्रगट कहुँ कहियत, सखिन माँझ कत लाजनि मारी ॥

इक ऐसेहि^२ उपहास करत सब, ता पर तुम यह बात पसारी।

जाति-पाँति के लोग हँसिहि^३ गें, प्रगट जानहि^४ स्याम-मतारी ॥

लाजनि मारत हौ कत हमको^५, हा हा करति जानि बलि हारी।

सूर स्याम सर्वज्ञ कहावत, मात-पिता सौ^६ द्यावत गारी ॥^१

सूर ने यहाँ अनुभाव के साथ ब्रीड़ा सचारी की भाव-पूर्ण अभिव्यजना की है। नारी के मर्मस्थान का इस सूक्ष्मता से स्पर्श करके उसे सहज रूप में अभिव्यक्त करना सूर जैसे महाकवि का ही कार्य है।

इसके पश्चात् कृष्ण ने अपना अंतिम निश्चय सुनाते हुए कहा कि मैं अनग-नृपति से आदिष्ट होकर तुमसे 'जोवन-दान' माँगने आया हूँ। कैसे भी हो, तुम्हें यह देना ही होगा। कृष्ण के समक्ष बेचारी गोपियाँ कहाँ तक ठहर सकती? अनग-नृपति के कशाघात से श्लथ होकर उन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया। सूर ने गोपियों की इस समय की भावाविष्ट मनो-दशा का बड़ा ही मार्मिक एवं प्रभावपूर्ण चित्रण किया है—

लागी काम-नृपति की साँटी, जोवन-रूपहि^१ आनि अयौ^२।

वासित भई तरुनी अनंग डर, सकुचि रूप-जोवर्नहि^३ दियौ ॥^४

इसके बाद कृष्ण ने गुप्त रूप में सभी गोपियों से 'जोवन-दान' प्राप्त किया। फिर सभी सखाओं के साथ कृष्ण ने दही और माखन खाया। सूर ने यहाँ राधा से मखन याचना करते समय के कृष्ण के मधुर भावों की बड़ी उत्तम शैली में अभिव्यजना की है—

राधा सौ^१ माखन हरि माँगत।

औरनि की मटुकी कौं खायौ, तुम्हारौ कँसौ लागत।

लँ आई वृषभानु-सुता हँसि, सद लवनी है मेरी।

लँ दोन्हौ^२ अपने कर हरि-मुख, खात अल्प हँसि हेरौ।

सबहिनि तँ^३ मीठौ दधि है यह, मधुरँ^४ कह्यौ सुनाइ ॥^५

इस मधुर-प्रसंग से गोपियाँ इतनी भाव-मग्न हो गईं कि कृष्ण के आदेश पर भी घर जाने तक को वे तैयार नहीं हुईं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि घर हम बिना मन के कैसे जा सकती हैं। मन तो यहाँ रहे और बेचारा तन अकेला घर जाए, यह उचित नहीं। तन का राजा मन ही है। अतः वह जहाँ रहता है, वही पर तन को भी रहना चाहिए—

घर तनु मन बिना नहि^१ जात।

तनहि^२ पर है मनहि राजा, जोइ करै सोइ होइ।

कहौ घर हम जाहि कँसँ^३ मन धर्यौ तुम गोइ ॥

नन-सयन विचार मुधि-मुधि, यह मनीहि सुभाइ ।

जाही धरहि तनुहि स घर, परत ताहि न पाइ ॥'

इस भाव शूर ने गोपिया व प्रमाया का बड़ा सूक्ष्म एवं भाव-पूर्ण वर्णन किया है। गोपिया कृष्ण मय होकर जड़ चेतन का अन्तर भून कर वसी कला का दर्शी तन का आग्रह करती है और वसी 'दहा सो व स्थान पर 'गापान ता 'गापान ता कहती फिरता है—

(ध) गोरस सेहू री बोजे छाइ ।

हुमनि सो यह कहति झोलति, कोउ न तेइ बुताइ ॥'

(धा) ग्यातिनी प्रगटचौ पुरन नेटु ।

धि भोजन सिर पर धरे कहति गोपालहि सेहू ॥'

कृष्ण की मरगत एवं गोपिया की योग न प्रारम्भ हुआ मूर का गल प्रमग प्रेम के अनेक अनुभावा, संचारिया एवं सात्त्विका स पुष्ट हार शृंगार की उस अंतिम भावदशा तक पहुंचता है, जहाँ प्रिय अपने अस्तित्व का आधार प्रियमय हो जाता है।

नरमी म इस प्रमग व कुछ स्पष्ट पद उपलब्ध हान है, जिनमें मूर व जसी न कमिकता है न काव्यात्मक सवादात्मकता है आर न भावा की उत्तरी सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो पाई है। कवि न प्राय वर्णनात्मक शक्ती म ही इस प्रसंग के भावों का चित्रण किया है। कृष्ण के द्वारा भाग अवरुद्ध किए जाने पर शूर का भाति ही नरसी की गोपिया भी कृष्ण को अनेक बटु उपासना एवं व्याम-वचना स विद्ध करती है—

भारा महिदानी दाण मागे रे, गोवासीडा, तु कोण माणसा रे

धणी बार भाव्या आणी बाटी, कर कोणे न सीधा,

बहीबूधनु दाण नहि आयु महि आयु टमकु छारा पोसा रे'

चिन्तु यह आश्चर्य की बात है कि यही गोपिका जो दूध-बही का दान देने का भा प्रस्तुत नहीं है एकान्त म कृष्ण का आतिथ्य करने की अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है। यह शूर की भाव योजना स एवदम भिन्न है। यहाँ गोपी का प्रगल्भ भाव प्रकट हुआ है—

अधो रे आहिरडा माणसा, मरम न जाणिए बाइ,

एकवार एकासे मळसु हसो हसो देसु साइ रे

जे जातनी सगत करीए, तेह सरोखडा यहए,'

गोपिका का स्वयं की अहोरे एवं प्रेम प्रस्थान में अचतुर घातित करके एकान्त म कृष्ण का आतिथ्य करने की इच्छा प्रकट करना अतीव नैर्मलिक प्रतीत होता है। वह अहोरे है अत वाग् विदग्धता एवं प्रेम विषयक अग्र दाव-पचा के सम्बन्ध म उसका सीमित ज्ञान होना स्वाभाविक है। गोपिका का मानस कितना सरस है!

कई गोपिकाएँ ऐसी भी हैं, जो कृष्ण का मयुरा न जाकर बस स दलित करवाने का भय प्रदर्शित

करती है। वे कृष्ण से कहती हैं कि न तुम राजकुमार हो और न गाव के 'गरासिये'। ही हो कि जिससे हम तुम्हारा लिहाज रखे। वृन्दावन में नद अहीर रहते हैं, उन्हीके तो तुम पुत्र हो—

काहानजी तु क्यानो दाणी, लइ जइश मयुरा ताणी.

तुं नहिं गामगरासीयो, तुं नहिं राजकुमार;

नंद अहीर वसे वनमांहे, तैनो तुं पिंडार.*

सूर की भाँति नरसी की गोपियाँ भी कृष्ण को दान देने से इन्कार कर देती हैं और कहती हैं कि परनारी से प्रेम भली बात नहीं है। हम तुम्हारे पिता का लिहाज रखती हैं, नहीं तो अभी ऐसा स्वाद चखा देती कि तुम्हें फिर शरारत करना कभी न सूझता—

गोरस दाण न होए रे, गोवालिया.

कानजी किमे न कीजिये रे परनारी-शु प्रीत्य.

महिनी मटुकी शीर्य धरी रे, ब्रीकम, तपे अपार.

जाबाद्यो, गोपीनायजी, मोरा वहि जाए शहियर साथ रे.

अमे तमारा तातनो रे कांडक राखु छुं आण.

नहि तो हवणां सउ समझाविये तो तुं फरी न मागे दाण रे†.

यहाँ गोपियो ने कृष्ण को प्रथम सामपूर्वक समझाने का प्रयत्न किया है, किन्तु इसका कोई प्रभाव न देखकर अंत में दड देने का भय भी प्रदर्शित किया है।

सूर के कृष्ण गोपियो से कहते हैं, 'जोवन दान लेउँगो तुम सी', किन्तु नरसी के कृष्ण प्रकट रूप में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहते हैं, फिर भी गोपिकाएँ हाव-भाव, व्यापार एवं चेष्टाओं से उनका मर्म जान जाती हैं। दधि-दान के मिस कृष्ण का आँखे मटकाना, बाहेँ मरोडना, कबुकी की 'कसे' तोड देना आदि चेष्टाओं से वे कृष्ण की अभिलाषा ताड गई है। यहाँ 'हाव-हेला' आदि अनुभावों का कवि ने किस प्रकार सुन्दर चित्रण किया है, देखिए—

नहि दीया आणी वाररे, महीडानुं दाण नहि दीयां.

कहान तारे लोचनीये लेलाटेरे, कहान तुने धुतरडो जाणुं आगेरे;

कहान उभो अधुर सुधारस भागे रे.

कहान नारी महीनी मटुकी फोडीरे, कहान तें तो बांहलडी मरोडीरे;

कहान महारी कस काचलडीनी तोडी रे.‡

अन्य गोपियो की भाँति राधा से भी कृष्ण दान मांगते हैं तब उत्तर में वह कहती है—

मुख आडो पालव ग्रही, ताण्यां भवानां वाण;

नयन कटाक्षे निहाळीने बोली प्रभु शांना मांगो छो दाण?§

यहाँ राधा की कृत्रिम कोप-मुद्रा दर्शनीय है। मुख को आँचल की ओट में करके राधा का भ्रू-भंग एवं कटाक्ष-पात करना कितना नैसर्गिक अनुभाव है।

१. ऐसे राजपूत गरासिये कहलाते हैं, जिनका संबंध राजकुटुम्ब से होता है अथवा जिनको गाव की रक्षा का भार सौंपा जाता है और बदले में उनको गाव की ओर से जागीरी में जमीन दी जाती है। विनीत-कोश, गुजरात विद्यापीठ। २. न. म. का. सं., पृ ५३५। ३. न. म. प., के. का. शास्त्री, पद २१७।

४. न. म. का. सं., पृ ३८६। ५. न. म. का. स., पृ १५६।

कृष्ण माय प्रवट्ट कर गोपिका से दान मागत है। गोपिका प्रवट्ट मत्ता कृष्ण के इस व्यवहार का प्रति प्रीति प्रवट्ट करती है किन्तु भीतर से वह उन पर पूर्णमय है। वह कृष्ण को अपने महा भामिनि कर गो रस तो क्या अपना मन मन और मवस्व योछावर करने को तब प्रस्तुत है। गोपिका की प्रेम-याचना द्रष्टव्य है—

मेहलो मन मोहन मारी मटुकी, महीडु छटावाय,
मिज मारी नवरन छुदडी, कानजी सागु तारे पाय, पालव भूकोनी पातका
मटुको से मारी नव मूकाए रे, तुझ कुटडी रे नार, नहीं भूकु तारी मटका

बु छता श्याम छो, भीनाधजो रे, सुखहु वो श्याम शरीर
कर जोडी धानवु श्यामला, छाना मरिद भाओ जजनाधोर

गोरस केरडा शा मजा, सोप्या तन मन प्राण^१

प्रत्यय में सखिया के सामन ही कृष्ण ने किसी गोपिका की कबुका विदाण कर वलपूवक रस ग्रहण कर लिया है। कवि ने कृष्ण के व्यापारा एव गोपिका की चपटाभा का स्पष्ट निर्देश किया है। सूर ने जहाँ कृष्ण द्वारा गुप्त रूप में गोपिका से अग्र-दान प्राप्त करने का उल्लेख किया है वहाँ भरतसिंह ने प्रत्यय रूप में ही कृष्ण द्वारा वलपूवक रस ग्रहण करने का चित्रण किया है। उदाहरणार्थ यहाँ एक पद प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें एक गोपिका का निषेध करने पर भी कृष्ण किस प्रकार उससे अपना प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं—

अगर सँ साणा रे सँ साणा, हम तो अबला बाडो,
मारगडो रोकौने उभा का बडिया बनभाली
पटोली फाटी रे बहाला, बोली बस ते लोडी,
कुवकळ ग्रहीने कानजिए, हूदीया सावे भीडी
अधर प्रमत्त रस धरे धरे पीछा, भा भा भा तँ करता,
भण ररसमो नयन नचावे भा सहियर ना देखता^२

रस ग्रहण के समय गोपिका का भा भा भा के रूप में कुतिस निषेध स्वाकार से भी अधिक आक्षेपक प्रतीत होता है। काव्यशास्त्र की दृष्टि से यह चपटा नुद्धमित अनुभाव में अन्तर्गत आणी।

सूर ने जिस भाति उधे बेचने निकसी एक गोपिका का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है, जिसमें वत् स्त्री-नो के स्थान पर गोपाल तो कहती मिलती है, उसी भाति नगमी ने भी एक गोपिका का मन स्थिति का चित्रण किया है—

(घ) धरणीधर शु साम्य महाव ध्यान रे,
महीडु बिसरो गयु लो कोई कहान रे^३

किन्तु इसमें सूर के जितना भाव विह्वलता का अनुभूति नहीं होती है। यहाँ कवि ने भावानुस

१ पुण्डरी-पुड (प्राकृत)-पुण्ड (संस्कृत)=हृदय का युवती। २ न म का म, पृ ५६४।

३ न म का म, ५६४। ४ न म का म, पृ २८८।

परिस्थिति की योजना के स्थान पर गोपिका से मात्र स्वदशा का वर्णन करवाया है, जो सूर के जितना विशेष प्रभावपूर्ण नहीं है। इसी भाव का नरसी का अन्य पद द्रष्टव्य है, जिसमें गोपिका की मटुकी में से मुरली-नाद सुनाई पड़ता है एवं गोपिका को मटुकी में भगवान् मुरलीधर के दर्शन होते हैं—

भोळीरे भरवाडण हरिने वेचवा चाली;
सोळ सहस्र गोपीनो वाहालो, मटुकीमा घाली.
अनाथना नाथने वेंचे, आहीरनी नारी;
शेरीए शेरीए साद पाडे, ल्यो कोई मोरारी.
मटुकी उतारी मांही, मोरली वागी;
ब्रजनारीने सेजे जोतां, मूरछा लागी.
ब्रह्मादिक इन्द्रादिक सरखा, कौतुक ए पेखे;
चौद लोकना नाथने काइ मटुकीमां देखे.
गोवालणीना भाग्ये, प्रगट्या अंतरजामी;
दासलडाने लाड लडावे नरसैनो स्वामी.^१

यहाँ 'मटुकी' के 'शब्दरूपी मटकी', 'ब्रह्मरूपी मटकी', 'भक्त-हृदय रूपी मटकी' आदि कई आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जा सकते हैं, जिनमें एक ही ब्रह्म विविध रूपों में विलसित हो रहा है।

इस प्रकार नरसी के दान-प्रमग के पदों में भी विविध व्यापारों, चेष्टाओं, हाव-भावों तथा अनुभावों का चित्रण अवश्य मिलता है किन्तु प्रसंग की क्रमिकता के अभाव में भावों की सूक्ष्म एवं विशद व्यञ्जना अपेक्षाकृत कम हो पाई है। नरसी की गोपिकाएँ जहाँ प्रायः प्रगल्भा हैं वहाँ सूर की वचन-विदग्धा। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी नरसी जहाँ प्रायः वस्तु-प्रधान रहे हैं वहाँ सूर व्यंग्य-प्रधान। किसी भाव विशेष के चित्रण में सूर जहाँ पहले से उसके अनुरूप वातावरण तैयार करते हैं वहाँ नरसी प्रायः उस भाव का शब्दशः कथन करवा दिया करते हैं, जो उत्तम नहीं किन्तु अवर काव्य की कोटि में आता है। इसी प्रकार व्यंग्य, उपालभ एवं वचन-वक्रता में भी नरसी की अपेक्षा सूर विशेष पटु हैं।

६-हिडोला

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कृष्ण का गोपियों के साथ झूला झूलने का वर्णन किया गया है। वर्षाऋतु में सर्वत्र हरियाली छा जाती है, तब सभी गोपागनाएँ ऋतु-अनुकूल सोलह-शृंगार करके अपने प्रिय कृष्ण के पास जाती हैं और बारबार पाव पड़कर उनके ममक्ष अपनी झूलने की साध प्रकट करती हैं। सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने इस लीला का भाव-पूर्ण वर्णन किया है। सूर की गोपियाँ कृष्ण के सामने जा कर इस प्रकार अपनी इच्छा प्रकट करती हैं—

सूर

बार-बार पुनि विनय करति, मुख निरखति पाँइ परति,
पुनि पुनि कर धरति, हरित पिय के मन काजे ॥

बिहँसति प्यारा समीप, घन-शामिनि-सग रप,

बठ गहनि बहति बत, झूलन की साधा ।

जमुन-पुलिन घति पुनीत, पिय इहाँ हिँडोर रचो,

सूरज प्रभ हेसत बहति बज-तखनो राधा ॥'

यही कृष्ण को अनुकूल बनाने के लिए गांधिया की हान-हेता रूप प्रमचेष्टा का बड़ा स्वाभाविक चित्रण हुआ है ।

नरमा ने प्रिय के साथ 'बेलि' बरन के उछाह का बणन और ही रूप में किया है । श्रावण के रूप्य दातावरण से उद्दीप्त गांधिया कचुकी आदि से मुग्धाभित हाकर अनन्त हाव भावों को प्रकट करती हुई कृष्ण के पास जाती है और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी झूलने की साध इस प्रकार प्रकट करती है—

नरसी

झो सखी श्रावण झायो रे, ए धावण झायो रे, धावण झायो रे

झालो सखी झुलिये सुवण होंडोळे, कोजे श्याम मन भायो,

हाव भाव पजम मनोहर, कचुकी बकन सोहायो रे

* * *

मन मायो देखो मन मोही, जइ हाय हरिनो साहायो रे

* * *

माये बिराजे थी स्वामिनीजी, जेनु सदा निरंतर राज रे'

'रास', पनघट 'दान' आदि लीलाओं में कृष्ण और गांधिया के परस्पर रीचने का अनन्य एक दूसरे का व्यक्त विवेक बरन और मधुर सलाप बरन का चित्रण मिलता है, किन्तु इस लीला में इस प्रकार के परस्पर विराधी भावों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है । इसमें एक ओर जहाँ चरित एव हाव भावों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है वहाँ दूसरी ओर घटना का पर्याप्त अभाव है । सूर-वर्णित 'हिंडाल' का एक चित्र द्रष्टव्य है, जिसमें हाव-हेला आदि विविध अनुभावों का संचारी तथा रोमांच सात्विक की बनी भाव पूरा अभिव्यक्ति हुई है । कृष्ण राधा को झूला रहे है । झूला बहुत ऊँचे पहुँच गया है, जिससे राधा डर के मारे मरी जा रही है । वह 'हा हा' करती हुई प्रिय से झूला धीमा करने की अग्रया झूला रावन की प्रार्थना कर रही है । राधा के अनुनयपूर्ण वचन कृष्ण के लिए और भा उद्दीप्त का काम कर रहे है । वे और भा ऊँचे पग बढ़ात जा रहे है । अंत में राधा कृष्ण को कम कर पकड़ लेता है । सलिला चक्रावलि आदि सजिया राधा की इस दशा पर दूर खडा-खडा खूब हँस रही है—

हिँडोर झूलत स्यामा स्याम ।

बज-झुलती-झडती चहँधा निरखत बियोजित काम ॥

कोज गावति, कोज हरपि झुलावति, सब पुरवति मन साध ।

कोज सग मचति बहति कउ भबिही उपज्यो रूप भषाय ।

कोउ डरपति, हा हा करि विनवति, प्यारी अंकम लाइ ।
गाढे गहति पियहि अपने भुज, पुलकत अंग डराइ ।
अब जनि मची पाइ लागति ही, मोकों देहु उतारि ।
यह सुनि हँसत मचत अति गिरिधर, डरत देखि अति नारि ।
प्यारी डेरि कहति ललिता सौ, मेरी सौ गहि राखि ।
सूर हँसति ललिता चंद्रावलि, कहा कहति प्रिय भाखि ।^१

सूर ने झूलते हुए राधा-कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। कवि ने दोनों को साथ झूलते हुए घन एव तडित से उपमित किया है —

तहँ कुँवरि दृषभानु कै सँग, सौहँ नंदकुमार ।
नीलपीत डुकूल स्यामल-गौर-अंग-विकार ।
मनहु नौतन घटा मैं, तडित तरल-अकार ।
हँसि हाव भाव कटाच्छ, घूँघट गिरत लेति सम्हारि ।
* * *

अध उरध झमकि झकोर इत उत, झलक मोतिनि माल ।^२

सूर ही की भाँति नरसी ने भी राधा-कृष्ण के बड़े ही हृदयग्राही चित्र प्रस्तुत किए हैं। नरसी का हिंडोले का एक सुन्दर चित्र यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें राधा हा, हा करती हुई कृष्ण से झूला रोकने की विनती कर रही है। उसकी वेणी बिखर गई है, हार टूट गया है, वस्त्र खिसक गये हैं, अंग नग्न हो गये हैं, सखियाँ नीचे खड़ी हुई हँस रही हैं। नरसी का यह चित्र अपेक्षाकृत अधिक भावपूर्ण, स्वाभाविक एव आकर्षक है। इसमें राधा का कृत्रिम कोप कितना मधुर प्रतीत होता है, जिसमें वह प्रिय की ढिठाई पर उनके साथ अपने सभी सवधों को विच्छिन्न करने को प्रस्तुत हो जाती है —

वृन्दावन नी कुंजगलनमां, श्याम होंडोळेरे हींचाय;
मारो बालो जी घाले घुमडली, गोपी हमची लेइ लेइ गाय रे.
मारा बाहलाजीसु वात करता, घुमरी थई दश वीश;
वेण बछ्छटी ने हार ज तूटचो, अंबर खशियां शीश रे.
होंडोळो राखो मारा बाहाला, अंग उघाडां थाय;
मारी सहियेर सर्वे हास्य करे छे, तेमां तमारुं शुं जाय रे.
आवा निर्लज थया ते मे नचि जाणया, लाडकवाया नाथ;
नहि वोळुं नहि चालु बाहाला, आज पछी तम साथे रे.^३

एक गोपी की स्थिति तो राधा में भी विपम हो उठी है। उसका वक्ष उधड़ गया है, मुद्रिका खो गई है, नूपुर पैरो में गडने लगे हैं, हार-वेणी उलझ गए हैं, मौक्तिक-माला वक्ष में गडने लगी है, पसीना छूट गया है और 'दुर्जन' उसकी यह स्थिति देख कर मन ही मन हँस रहे हैं —

^१. सू०, प ३४५२। ^२. सू०, प ३४५६। ^३ न म का. सं., पृ ४३८, ४३९।

धुमरडी घणा बौंसयो राखो, राखोजी कह छंड रीसयो,
 उर अबर उत्तरे शीशयो, भारी भुट्टिका नयी दीसती
 मारे नेपुर छूचे चरणसु, राखो राखो छटा इसा घरणसु,
 नहि बोनु शामळ वरणसु कर विनति असरणशरणसु
 भारी वेणी गुचाई हारसु, उर गुचो मुबता तारसु,
 मृगण्डु क्षाप्ता भारसु, मा हींडोळ क्षाप्ता खारसु
 मारे स्वेद बछुटे ऊरयो, पेला कुरीजन देख दूरयो,
 सौ नहि राखो केनी लाजपा, नहि बानु नरहरि भाजयो
 एथा बचन सुणो हरजी हसे, हवे नहि बोसो तो मु पस,

*

*

*

राखी धुमडी अबठा उर धरी, ताहा मनगमता कीर्पा हरि^१

नरसी ने हिंडाल लाता में मुग्धा, विंचित पकट पयाधरा प्रगभा आदि विविध गोपिया व
 साथ कृष्ण के विहार का वर्णन किया है। यहाँ एक एसी गोपिका का कवि ने चित्रण किया है
 जो इतनी काम-बुध्दया एव प्रमत्ता है कि झूठा पुलक सभय वह कृष्ण का गत बिगाड दती है।
 वह पग बगती हुई झूले का ज्या ज्या ऊँचे ल जा रही है त्यों-त्यों कृष्ण का पीतपट छिन्नवत्ता
 जा रहा है। इस स्थिति में वह मन-ही मन प्रसन्न होती हुई कृष्ण से पूछ रही है कि बनमाली
 कहो तो धीरे धीरे झुलाऊ। इस प्रस्पष्ट योजना जीवनभासी प्रवृत्ति का उमन भाव व्यक्त
 है—

हींडोले हींचतां दडु ज, मळया जाववराय रे,
 धुमणडो घाले घणरी कम बहालो यश पाय रे
 उसटी अबला जीवनमाली, कहा न माने काँद रे,
 कीपीत कमला, बठे विलागी, बहाले डीधु साइ रे
 सान करोने सामु जोधु, माहो माह दतां ताली रे,
 जो कहा तो हळजे हींचोळु, सुदिरवर बनमाळी रे
 पातावर ते पीयूजी कर, अगयो सतगु पाय रे,
 तेम तेम सादणी मनमां हरखे, उसट अग न माय रे^१

सूर में इस भाव का पद हम उपलब्ध नहीं हुआ है।

मह का झंडा में भोगन हुए कृष्ण-गोपिया व मौन्य का नरसी ने अनाव माँव बनन किया
 है। सूर ने कथा का उद्घाटन व रूप में चित्रण किया है पर कथा का बोझ में भोगन हुए राधा-कृष्ण
 व मौन्य का वर्णन उनका 'मुरमागर' में बना उपनयन हुआ है। यहाँ में भोगन हुए राधा
 कृष्ण व मौन्य का नरसी ने नम प्रकार वर्णन किया है—

समाह पितावर अमाह छोर, अगन बन्न भीजापर,
 बावला मधे धवणा रवां, हींचा हींचा डाय रे,^१

सूर मे वर्पा का उद्दीपन के रूप मे वर्णन अवश्य मिलता है, किन्तु इस प्रकार राधा-कृष्ण दोनों के भीगते हुए सौंदर्य का चित्रण 'हिंडोला' प्रसंग मे नहीं मिलता है।

'हिंडोले' के अद्भुत सौंदर्य एव लोकोत्तर-निर्माण का दोनों कवियों ने वर्णन किया है। विश्वकर्मा ने प्रभु की आज्ञा से इसका निर्माण किया है —

सूर

(अ) सुनि विनय श्रोपति विहंसि, बोले विसकरमा सुत-धारि ।
खचि खंभ कंचन के रुचिर, रचि रजत मरुव मयारि ।^१

(आ) हैं खंभ विसकर्मा बनाए, काम-कुंद चढ़ाइ ॥
हरित चूनी, जटित नग सब, लाल हीरा लाइ ।
बहुत विद्रुम, बहुत मुक्ता, ललित लटके कोर ॥^२

नरसी

अद्भुत शोभा रे हरिना होंडोलानी रे, शेषेवरणी न जाय;
विश्वकर्मा रे, रचीने आरोपीयो रे, कुंज भवननी मांय.
भारे अति दांडी रे हेम जडावनी रे, नंग छत्र झगमग ज्योत;
राधा ने माधव रे, हाँचे रस भरां रे, रवि शशि कोटि उद्योत.^३

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, इस प्रकारका लोकोत्तर वर्णन काव्यत्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न होने पर भी भक्ति-काव्य मे प्रभु के माहात्म्य-ज्ञान के लिए यह किसी अंश मे अपेक्षित माना गया है, जिससे भजनीय के प्रति एक प्रकार का अतिमानवीय वातावरण बना रहता है। नारद-भक्ति-सूत्र मे कहा गया है —

तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः ॥ २२ ॥

अन्य लीलाओं की भाँति नरसी इस लीला मे भी कृष्ण-गोपियों के मध्य स्वयं को उपस्थित बताते हैं। अपने मधुर उपालभो एव उलाहनों से कृष्ण को प्रसन्न हुआ देख कर राधा निकट खड़े नरसी को अपना 'एकावल' हार प्रदान करती है —

नहि बोलुं, नहि चालुं वाहला, आज पछी तम साथ रे.
एवां एवां वचन सुणी हरि हसीया, रसिकवर सुकुमार;
प्रसन्न यया श्री स्वामिनिजी, नरसैयाने आय्यो एकावळ हार रे.^४

यद्यपि नरसी ने 'हिंडोल-लीला' के वर्णन मे सभोग-शृंगार की विविध चेष्टाओं, हाव-भावो अनुभावो एव उद्दीपन का वर्णन किया है, तथापि सूर की भाँति विभिन्न उपमानो द्वारा उनमे भाव-विस्तार नहीं हो पाया है। राधा के हाव-भावो एव चेष्टाओं की सूर ने किस कलात्मक शैली मे अभिव्यजना की है, देखिए —

सुंदरी वृषमानु तनया, नैन चपल कुरंग ॥
हेसति पिय संग लेति झूमक, लसति स्यामल गात ।

भनी घन ॥^१ दामिनी छवि, अग भ^२ सपटात ॥

कबहुं पुलकति, कबहुं डरपति, कबहुं निरखति नारि।^३

कवि का राधा के चपल नयनों को कुरंग के नयना में तथा राधा-वृष्ण के भ्रातृजन का घन-दामिनी से उपमित करना अनुपम है। कवि ने यहाँ राधा के भय तथा पुलक का भतीव स्वाभाविक वर्णन किया है।

दोनों कवियों ने रसादीपन के लिए नूपुरा व कवणन, किकिनिया के झकार एवं ककणा की छन-खनाहट का अनीव भाव-पूर्ण वर्णन किया है —

सूर

जनक नूपुर, कुनित ककन, किकिनी झनकार ।

तहें कुँवरि व्यभानु क^४ सँग, सौह^५ नन्कुमार ॥^६

नरसी

ह्रींझोले ह्रींछे सुंदर शामलो रे, ह्रींझोले ह्रींछोले वजनी नार रे,
मुस्तफे मुगट साहामणो रे जाने जाने कुडल सार रे
झलके श्यामान शीर राछडी रे, सटक सटक मुक्ताफळना हार रे,
छलके छलके ककण ककणो रे, पाप पापे नेपुरनी झमकार रे
भामणडा सेती रे सर्वे सुंदरी रे, ह्रींझोले ह्रींचना बायो छ अति रंग रे,^७

कवि भावा की अधिक अनुभूतिगम्य बनाने के लिए प्रकृति का पर्याप्त सहारा लेते हैं। ह्रींझोल सीला के समस्त क्रिया-कलाप प्रकृति के सुरम्य वातावरण में घटित होते हैं। सुंदर यमुना-सद झर झर पर झर झरमता मङ्ग बादला के बीच कभा-कभी कभनती विघ्न दागुर, मार पपाठ के स्वर में समा इस सीला के उद्दीपन विभाव हैं। सूर एवं नरसी दोनों न उद्दीपन के रूप में प्रारम्भ में अन्न तक प्राकृतिक सौम्य के रम्य एवं भावानुरूप चित्र अभिनयित हैं। उदाहरणार्थ दोनों की कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की जाती हैं —

सूर

जल भरित सरवर, सघन सदवर, इन्द्र धनुष भुवेस ।

तहें गगन गरजत, बीजु तरपत, मधुर मह भसेस ।

भूलत विह्वल त्याग-न्याया, सीस मुहुतित केस ।

नरसी

सजी झरझर झरझर धरसे मेह, तम भाषन नारा मग बाध नह,
सपटाह ते छबटा भगे घुमसडी पाटा नाच सग

धनुरानी ते छोटी समक, जम विज गगनमां बभे
मध्य मोर मयुरा टोह, कीयतडा भांग कीह,

१ सु०, ५ ३४२३। २ सु० ५ ३४२६। ३ न म का म, ५ ४२१। ४ सु० ३४२०।

५ न म का म ५ ४२४।

१०—वसन्त-लीला

यह वह लीला है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की आज तक की सभी शरारतों का बदला एक साथ चुका देती हैं। वसन्त-आगमन के साथ ही ब्रज के वातावरण में अपूर्व मादकता छा जाती है। सभी गोप-गोपियाँ एवं अन्य ब्रजवासी उन्मत्त हो कर कृष्ण के साथ फाग खेलते हैं। इस लीला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई किसीकी मर्यादा अथवा पद का ध्यान नहीं रखता है। सभी भाव की एक सर्व-सामान्य भूमि पर पहुँचकर वसन्त-क्रीडाएँ करते हैं। सूर ने वसन्त-लीला में मग्न ब्रज को उस समुद्र से उत्प्रेक्षित किया है, जो अपनी समस्त मर्यादाओं को छोड़ चुका है —

(अ) भरित रंग रति नागरि राजति, मनहुँ उमंगो बेला बल फोरी ।^१

(आ) मानहुँ प्रेम-समुद्र सूर बल, उमंगि तजी भरजाद ।^२

दोनों कवियों ने राधा-कृष्ण एवं गोपियों की वसन्त-क्रीडा के विविध व्यापारों एवं भावों का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है। यद्यपि भावाभिव्यक्ति में दोनों प्रायः समान ही रहे हैं, तथापि अमर्यादित शृंगार-योजना में नरसी अपेक्षाकृत आगे है। यहाँ कुछ उद्धरणों द्वारा दोनों की भावाभिव्यक्ति पर प्रकाश डाला जाता है।

प्रकृति के रम्य एवं उन्मादक वातावरण से सूर इस लीला को प्रारम्भ करते हैं। मृदग, वीन, डफ, मुरली आदि विविध वाद्यों की तुमुल ध्वनि में कृष्ण अपने सखाओं के साथ जहाँ होली खेलने में मग्न है, वहाँ गोपियाँ भी जा पहुँचती हैं और गालियाँ देने लगती हैं। फिर एक ओर कृष्ण एवं सखा तथा दूसरी ओर गोपि-वृन्द एक दूसरे पर अवीर, गुलाल आदि की झोलियाँ भर-भर कर फेंकते हैं। खूब छीना-झपटी होती है, उसमें कृष्ण के हाथ से राधा की कचुकी की कस टूट जाती है। कृष्ण को इस शरारत से खीझकर राधा रुठकर चली जाती है। तब एक सखी उसके पास जाकर समझाती है कि खेलने में रुठना कैसा ? वसन्त का यह अनुपम चित्र कवि के शब्दों में द्रष्टव्य है —

ऊँची गोकुल नगर, जहाँ हरि खेलत होरी ।

चलि सखि देखन जाहिँ, पिया अपने की खोरी ॥

वाजत ताल, मृदंग और किन्नरि की जोरी ।

गावाँत दै-दै गारि, परस्पर भामिनि भोरी ॥

बूका मुरंग अवीर उड़ावत, भरि-भरि क्षोरी ।

इत गोपिन कौं झुंड, उतहिँ हरि-हलधर-जोरी ॥

नवल छबीले लाल, तनी चोली की तोरी ।

राधा चली रिसाइ, ढीठ सी खेलै कोरी ॥

खेलत मैं कस मान, सुनहु वृषभानु-किसोरी ।

सूर सखी उर लाइ हँसति, भुज गहि शकसोरी ॥^३

१. मू०, प ३४८६ । २. सू०, प ३४८७ । ३. सू०, प ३४८८ ।

तरंगी की बगल जाड़ा का एक चित्र द्रष्टव्य है जो भाव का दृष्टि सन्मत्ता जाए तो मूर
 व उपयुक्त पद म घनीय गाम्भ्य रचना है। सभी गोपियाँ वृन्दावन म जहाँ कृष्ण होनी खेन व
 घान ॥ दूर दूर हैं यहाँ पहुँच जाना है और उन पर अवार मुनान और बहार छाप्नी है।
 तान-नृत्य एवं हयध्वनिया व वातावरण दानावरण म मन्त्र मानता भी छा गई है। मन्मत्त
 गोपियाँ तानियाँ बजा-बजा कर हम रही हैं और कृष्ण हँपिन हा कर उनक माथ हाना खेल
 रहे हैं—

घासो सखी वृन्दावन जइए, जहाँ गोविंद छले होली,
 मटवर देख छपों मदनवन, मजो माननीनी टोली
 एक माच एक ताल बजाइ, एक बेसर छांट घोली,
 एक प्रबोस गुलाल उड़ाइ, एक छममाँ ममे छे मोली
 भवमाँ छवेसी छानु छानु बोले, प्रबठा बनी मतवाली,
 एक एक माँहे करे मरवडसाँ, हसी हसी से बरताली
 बसतश्चतु वृन्दावन माँहे, फूल्यो फूल्यो फागण भास,
 हरछे हरजी होली रमे छ, त्याँ जुवे मरसयो दास^१

पद व अन्तिम चरण व त्याँ जुव नरगया दास उल्लेख स नरसा स्वयं का इस लीला म
 भी रास, दान पनपट आदि का भाँति उपस्थित बता रहे हैं।

गोपिकाओं न कृष्ण पर रग छाटकर और गालियाँ देकर ही चन नहीं ली। अपितु
 आज पहल कृष्ण न उनका जितना सताया था उसका पूरा बदला स लिया। उन्होंने कृष्ण को
 पकड़कर गोपिका के वस्त्राभूषण पहना दिय और फिर उनकी खूब गत बिगाड़ी। दाना कविया
 न हाली के इस महत्त्वपूर्ण अंग का अपनी अपनी कल्पना के आधार पर चित्रण किया है। दाना
 के वणन म भाव की दृष्टि स साम्य हान पर भी वणन की दृष्टि स पर्याप्त वषम्य भी है। मूर के
 वणन म जहाँ नंद बाबा यशोदा को भोजत हैं जा वस्त्र मेवा आदि मेग देकर कृष्ण को गोपिया
 की पकड़ से छुड़वाती है वहाँ नरसी के वणन म राधा को कृष्ण एवं कृष्ण का राधा के वेप मे मुसज्ज
 कर गोपियाँ उनको वर-वधू के रूप म आगे कर गाती-बजाती नंद महर के द्वार पर आती है।
 यशोदा इस अनुपम जोड़ी को देख कर मुग्ध हो जाती हैं और दोनों की नमक स झारती उतारती
 हैं। नरसी का चित्र मूर की अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक है। कृष्ण के परा म नूपुर नाक मे
 नय तथा कटि मे मेखला धारण करवाने के साथ ही कचुकी मे दा पुष्प रखना भी गोपियाँ नहीं
 भूली है। यहाँ मूर एवं नरसी दोनों के पद दिये जाते हैं—

मूर

(बज जुवती मिलि) नागरि, राधा प^२ मोहन ॥ आई ।
 लोचन आँजि भाल बेँदी व, पुनि-पुनि पाइ पराई ॥
 बेनी भूँधी, माँग सिर पारी, बधू-बधू कहि गई ।
 प्यारी हँसति देखि मोहन-मुख, जुवती बने बनाई ॥

स्याम-श्रंग कुसुमी नई सारी, अपनैँ कर पहिराई ।
कोउ भुज गहति, कहति कछु कोऊ, कोउ गहि चिबुक उठाई ।
एक अघर गहि सुभग अँगुरियनि, बोलत नहीं कन्हाई ।
नीलांबर गहि खूँट-चूनरी, हँसि हँसि गाँठि जुराई ॥
जुवती हँसति देति कर तारी, भई स्याम मन-भाई ।
कनक कलस अरगजा घोरि कै, हरि कैँ सिर ढरकाई ॥
नंद सुनत हँसि महिर पठाई, जसुमति धाई आई ।
पट मेवा दै स्याम छड़ायो, सूरदास बलि जाई ॥^१

नरसी

प्राणजीवनने घेरी करी, बलीओ भीड़यो बाथे;
केशर गोळी ढोळी ने, साही रह्या वे हाथे.
पीतांबर पट लइने, हास्य करे सर्व नार;
गमतो गमतो करशु रे, शामला सकल शणगार.
नलवट टीली कीधी रे, नेणे काजल सार;
शीष फूल राखडी, झलके रे, मोती माय अपार.
नाके बेसर घालतां, रमतां नाना भाव;
कंकण चूडी खलके रे, हार हेम जडाव.
पटोळी अति ओपती, फुमक फरके माहे;
नेपूर पाये रणजणे, कटी मेखला झणकार.
लटके बाहु लोढावोजी, झांझरने झमकार;
मुखडुं जोतां मानुनी, मोही रही मनमाहे.
एक आवी आगळ धरे, नीरखोजी दर्पण माहे;
शामळानो वेष शामाने कीधी अति आनंद;
शोभा कही नव जाय रे, जोडे नंदानंद.
वाजां वाजते चाल्यां रे जूवती जीवन संग;
आव्यां नंदजीने आंगणे, माताजी फूल्यां अंग.
जोडु सुंदर शोभतुरे, गोपी मंगल गाय;
मुक्ता थाळ बधावीने, मीठडा कीधा माय.^२

अपने अनुज की इस स्थिति पर वस्त्र की ओट से मुँह कर बलराम एवं अन्य गोप-गोपियाँ सभी हँस रहे हैं —

मुख अंबर लइ हलधर हसीया, गोपीगोवाळा साथेरे.^३

इसमें ऐसा प्रीति होता है जैसे कृष्ण का मायन चारी, पनपन, दान आदि व भयमरा का गभी उदयनाभा एक धृष्टनाभा का गोपिया । एन माय पूरा बनना त निया है । मुर की गोपिया ता कृष्ण को उनकी पढ़न की भराणा का माद निवानी हुई कहती है कि कृष्ण क्या तुम उन निवा का भून गदहा जब तुमने समुना-नर पर हमार और हरण निर म जीर हमार परा म पुनरर तुमन मायन चारी की या । अब दौर सन का हमारा चारी आ गई है । राधा गोरी के पीय पडा नहा ता इन समय और भा या बिगड जाणा —

तब तुम और हरे अमुना-नर, गुधि बिमरे पापन चोरी की ।

अब हम बाउं आपनो सही, पाइ परी राधा गोरी की ।^१

इस घटना के पश्चात् बचारी भूना भन्नी बाई गोपिया माय म कृष्ण का बनना मिल गई । फिर क्या था ? कृष्ण व अयमर दयनर गोपिया के कृपा का बनना म्यात्र व साध चुका दिया । कृष्ण न उमर उदयनर पर बचन मारा, मन का हार उना निया जीर गाडालिगन स उम बे चारी की बचुवा विनीय कर ना । नरमो वही शान्ता म गोपिया की स्थिति द्रष्टव्य है —

हारे हारे बाँवरदीरे, बाँवरदी रे मुज उरपर नाँप रे,

करम राव अशोका धामल, एवहु कोण साँपरे,

शा माटे शामलिया बहाला, अउर सुधारल पीछे रे,

शामाटे शामलिया बहाला, हार हियागे सीछे रे

साँइहु बेतो शामलियाने, फाटी महरम छोड़ी रे,

नरमयाचा स्वामी बहुत समने, समो नयो काइ भोळी रे ।^२

जैसा कि पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है, नरसी म शुभार व भयमरदित भाव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा म उपलब्ध हात हैं । हाती पीडा म पराजित हा जान पर कृष्ण इतने घात उठते हैं कि पाम म नय करता एक गोपिका व वस्त ऊपर उछाल देने हैं । कवि व इस प्रसंग का अभिधात्मक वर्णन इस भाँति किया है —

आयो हरि होळी रमबा बु दावनमा, जई बायो बयीचा लीन,

कोण हारे काण जीते मारा बहाला, काण सपराणु बीसे

सडपडता भाये बाय भूज मीडी, हसी हसी वे करताली,

होहाहोही हरजी हाया, कहेती परस्पर बाडी

बनबा विदुल गोवाल बोलाये, वस्त लीधा रे उवाळी,

नगल नारी नाच वन माहे, मे सो मे ली वनमाळी ।^३

नरसी न जार रति के भावो का भी वसन्तलीला म स्पष्ट निर्देश किया है । एक गोपिका इसलिए बेचन है कि कृष्ण आध दिन उससे छेड छेड करता है और भाभी इस बात को लेकर प्रतिदिन वाने मारा करती है । यह सब कुछ उसके लिए असह्य हो पडा ह —

प्रीतलडी करता शु कौधी, कठण पडी छे हावु रे

आज भामोने मयारियाभा, भाभीए मेणा दीधा रे

१ लृ.प ३४२०। २ न म वा स, ५ २८ । ३ न म वा स, ५ २०५।

४ न म वा स, ५ ८ ।

११-संभोग के अन्य भाव

‘सूरसागर’ में राधा-कृष्ण की वयसन्धि में उद्भूत अनेक भाव-सन्धियों की व्यञ्जना विस्तृत रूप में मिलती है। सूर ने राधा-कृष्ण के प्रेम की प्रारम्भ से चरम दशा तक की स्थिति का बड़ा सूक्ष्म एवं भावपूर्ण वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने राधा-कृष्ण की मधुर-चेष्टाओं एवं क्रिया-कलापों को लेकर यशोदा, वृषभानु-पत्नी, गोपिकाओं आदि के मानस-पटल पर प्रतिक्रिया रूप जो विविध भाव उत्पन्न होते हैं, उनका भी सूक्ष्म चित्रण किया है। इस प्रकार सूर अपनी भाव-योजना में अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है।

नरसी प्रमुख रूप से शृंगार के कवि होने पर भी उनमें सूर की भाँति राधा-कृष्ण की वयसन्धि में उत्पन्न भाव-सन्धियों तथा उनको लेकर यशोदा आदि में उत्पन्न विविध भावों का प्रायः अभाव-सा है। उसमें वयसन्धि के स्थान पर प्रायः प्राप्तवयस्का राधा एवं गोपियों की प्रेम-चेष्टाओं, हाव-भावों, अनुभावों एवं क्रिया-कलापों का ही वर्णन मिलता है। दूसरी बात यह है कि नरसी में जो शृंगार से सम्बद्ध पद उपलब्ध होते हैं वे ‘चातुरीजों’ के अतिरिक्त प्रायः सभी स्फुट रूप में ही उपलब्ध होते हैं। सूर ने ‘भागवत’ के आधार पर प्रसंगों की क्रमबद्ध मुक्तक-गय शैली में पद-योजना की है। अतः एक ओर उनके पद मुक्तकवत् हैं तो दूसरी ओर प्रसंग की दृष्टि से भी एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं।

कृष्ण का राधा के साथ परिचय ब्रज की गली में अचानक खेलते समय हो गया था।^१ प्रथम मिलन के समय ही कृष्ण की मधुर वातो में राधा^२ एवं राधा की भोली चितवन में कृष्ण^३ इस प्रकार उलझ जाते हैं कि एक-दूसरे से मिले बिना किसीको चैन नहीं। इस घटना के पश्चात् वे किसी न किसी मिस आगे एक-दूसरे से मिलते ही रहते हैं। कृष्ण ने एक बार राधा को खरिक् में गाय दुहने बुलाया। राधा के मुग्ध हृदय में इस समय एक ओर जहाँ कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कण्ठा विद्यमान थी, वहाँ दूसरी ओर माता-पिता के भय से भी वह त्रस्त थी। राधा की उत्कण्ठा एवं भय की इस द्वन्द्वात्मक मनस्थिति का चित्रण सूर ने इस भाँति किया है —

नागरि मर्नाहि गई अरुझाइ ।

श्याम सुंदर मदन मोहन, मोहिनी सो लाइ ।

चित्त चचल कुँवरि राधा, खान पान भुलाइ ।

कवहुँ विलपति, कवहुँ विहँसति, सकुचि बहुरि लजाइ ।

मातु पितु को त्रास गानति, मन बिना भई वाइ ।

जननि सौँ दोहनी माँगति वेगि दै री माइ ।

सूर प्रभु कौँ खरिक् मिलि हौँ गये मोहिँ बुलाइ ।^४

प्रेम की आरम्भिक दशा में चित्त का प्रिय से मिलने को चचल होना, भोजनादि पर से उसकी रुचि का हठ जाना, कभी हँसना, कभी विलाप करना और फिर अपनी यह विचित्र दशा देखकर अपने आप ही लज्जित होना, तथा इष्टप्राप्ति में माता-पिता को बाधक देखकर भयभीत होना

आदि राधा की जिन चेष्टाआ का उपयुक्त पद में वर्णन किया गया है वे सभी प्रेम की प्रारम्भिक दशाएँ हैं। इसने पश्चात् राधा जब चरित्र पहुँचती है तब वहाँ अपने प्रिय का न पाकर एकदम विह्वल एवं अचल हो उठती है और अन्त में जब नद के माथ कृष्ण को भाते हुए देखती है तभी उस चरित्र पड़ता है—

कब देखीं यह मोहन-मूरति, जिन मन लियो चुराई ।
 देखे जाइ तहा हरि नाहीं, चकृत भई मुकुमारी ।
 कबहुँ इत, कबहुँ उत डोलति, सायो प्रीति छँभारि ।
 नद लिप आवत हरि देखे, तब बायो बित्ताम ।^१

राधा की मुग्ध-दशा के हाव भावा एवं अनुभावा का सूर ने यहाँ बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। राधा के साथ ही सूर ने कृष्ण प्रेम का भी समानांतर विकास बताया है।^२ चरित्र में मो-दोहन करी समय एक धार दोहनी में आर दूमरा राधा के मुख पर छाटना, दूध दूतन के बाद भी राधा का बहुत समय तक खूब चिन्ता कर दाहनी दना^३, आदि कृष्ण की प्रेम चेष्टाआ का सूरसागर में बड़ा ही सजीव वर्णन मिलता है।

मुग्ध-दोहन के पश्चात् राधा जब श्याम से विष्णु होनी है तब उसकी मन स्थिति कुछ इस प्रकार की विचित्र-सी हो जाती है कि उसके पर हाँ चर की आर नहीं उठ पाते हैं।^४ वह किसी भी भाँति बहा से चलने लगती है ता बारबार कृष्ण का देखती है^५ और अन्त में कृष्ण के दिखाई न देने पर मुञ्चित हानर गिर पड़ती है।^६ सधियों द्वारा मूर्च्छा का कारण पूछ जान पर वह इस प्रकार कारण स्पष्ट करती है—

यह बानी बहो सधियनि आवे, माँ कोँ कारे पाई ।

* * *

यह कारो सुत नद-महर को, तब हम कूँक लगाई ।

नरसी के भी एक पद का भाव कुछ इसी प्रकार का है। एक मापिका अपने पाठा का कारण स्पष्ट करती हुई कहती है कि उसे कृष्णरूपी सप में डल लिया है—

बिठल रह्यो रे बसी, भारे मन बिठल रह्यो रे बसी ।

* * *

कानुडो कलीएर नाय छ रे, मारा हदीय रे रह्यो डसी ।^७

इस प्रकार सूर ने राधा-कृष्ण के बय सधि-जय विविध भावा का सूक्ष्म अवन दिया है। यही भाव उनकी रास 'वनपट' लाट, 'हिडाला एवं वमत मोलाआ म प्रमथ विम भाँति पुष्ट होते हैं। इसका विवेचन इसी अध्याय में पटल विस्तारपूर्वक किया गया है। राधा का मीम्य प्रेम 'वसत-मोला तक इतना गम्भीर सपुष्ट एवं प्रगल्भ बन जाता है कि अपने भाव हाली खेलन के लिए आह्वान करते समय वह कृष्ण का गालिया दन में भी विमता प्रकार का सवाच का अनुभव नहीं करती है—

१ सू०, प १२६७। २ सू०, प १३१४। ३ सू०, प १३११। ४ सू०, प १३१६।

५ सू०, प १३१७। ६ सू०, प १३१८। ७ सू०, प १३१८। ८ नम का म, प १२२।

(आली रो) नंद-नंदन वृषभानु-कुँवरि सौं वाढ्यो अधिक सनेह ।
 दोउ दिसि पै आनंद वरखत ज्यो भादी को मेह ॥
 सब सखियाँ मिलि गईं महरि पै, मोहन माँग देहु ।
 दिना चारि होरी कै अवसर, बहुरि आपनी लेहु ॥
 झुकि झुकि परति हैं कुँवरि राधिका, देति परस्पर गारि ।
 अब कह दुरे सांवरे ढोटा, फगुआ देहु हमारि ॥
 हंसि हंसि कहति जसोदा रानी, गारी मति कोउ देहु ।^१

तात्पर्य यह कि सूर ने राधा को हर्ष, आनन्द, रस, विनोद, कौतुक तथा गूढ और गम्भीर प्रेम की दिव्य साकार मूर्ति के रूप में चित्रित किया है। डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी सूर की राधा के चरित्र के सम्बन्ध में लिखते हैं—“राधिका के चित्र में ‘प्रेम’ का ‘अर्थ’ से ‘इति’ तक सर्वस्व निहित है।”^२

नरसी का भाव-गुफन सूर के जितना सूक्ष्म, क्रमिक एवं विशद न होने पर भी उसमें सभोग के विविध भावों, मन स्थितियों, आदि का अनेक रूपों में चित्रण मिलता है। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा इस विषय पर विचार किया जाता है।

प्रेम की पराकाष्ठा प्रेमी का अपने प्रिय में तल्लीन हो जाना है। नरसी ने इस स्थिति के कई उत्तम चित्र प्रस्तुत किये हैं। यहाँ एक चित्र द्रष्टव्य है, जिसमें एक गोपिका मधुर मुरली सुनकर कृष्ण में इस भाँति खो गई है कि वह बिना दोहनी के ही गाय दूहने बैठ गई है और वछड़े के स्थान पर उसने अपने बालक ही बाँध लिये हैं—

तारी मोरलीए मन मोह्यां रे, घेली थइ गिरधरिया.
 दोणी बिना हुं दोवा रे बैठी ने साडी भींजी नव जाणी;
 वाछड़ां ने वरासे वेठां, में तो बाळक बांध्यां ताणी रे.^३

नरसी ने कृष्ण के रसिक रूप के कई चित्र अंकित किये हैं। वे इतने नटखट हैं कि चाहे कहीं किसी भी गोपिका के पास पहुँच जाते हैं और उससे अपना प्राप्य प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण एक गोपिका को अटारी पर अकेली खड़ी देखकर चुपके से उसके पास पहुँच जाते हैं और उसके निषेध करने पर भी उससे बरबस रस-ग्रहण कर लेते हैं—

आज हुं एकलडी, अगाशीए वेठी;
 अरीसे आश्रण जोती, कहानजोए दीठी.
 नयनां नचावो मोरे मंदीरिये चढीओ;
 निर्लज लंपट एवो नंदनो नाघडीओ.
 रहोजी रहोजी करतां राढ ज कीधी;
 नरसैयाचे स्वामीए उरपे धरी लीधी.^४

कृष्ण का नयन नचाना एवं गोपिका का निषेध करना सभोगावस्था के अनुभाव है।

१ सू., प ३४८३। २ सूरमाहृत्य, पृ. १२१। ३. न म का. स., पृ. ५००।

४ न म का सं., पृ. ५८४, ५८५।

नरसी न समीप के विविध भावा के आघार पर कई स्फुट पदा की योजना की है। इनमें से कई पदा के भाव ऐसे भी हैं, जिनका अर्थ कृष्ण-कविया में मिलना बड़ा कठिन है। उदाहरणार्थ यहाँ एक गोपिका की भाव-दशा द्रष्टव्य है जो पहली बार कृष्ण को देखकर इतनी मुग्ध हो जाती है कि वह स्वयं को रोव नहीं पा रही है और बरबस उनके पास खिंची हुई चली जा रही है। वह और कुछ नहीं, नाम पूछकर उनका साभिप्राय प्राप्त करने की अपनी उत्कट सालसा प्रकट करती है —

बाहला ताहू नाम श, केहूने अमशु रे,
सुदर रूप जोई जाई बाहला, ताहरे पावसीए नमशु रे
कोण उपाय करो माहुरा बाहला, ताहरे धनमे गमशु रे,
नरसयाचा स्वामी ब-दावनम, तुज केडे अम ममशु रे^१

गोपिका कृष्ण से अपना प्रेम बढ़ाने का उपाय स्वयं कृष्ण से ही पूछ रही है और ब-दावनम में सदा उनके साथ बिहार करने की अभिलाषा व्यक्त करती है। नरसी के इस प्रकार के भाव पूर्ण पद स्वाभाविकता एवं माधुर्य में सूर से किसी भी प्रकार 'यून' नहीं हैं।

इसी प्रकार का एक अर्थ प्रसंग लीजिए जिसमें कृष्ण मुन्दुराकर किसी गोपिका की ओर ठिठककर देख भर लेते हैं और फिर घासुरी बजाते हुए वहाँ से भागे बढ जाते हैं। गोपिका पर इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि वह मुग्ध होकर उनके पीछे पीछे हो लती है —

मरकलडे मोहन ने मोहिली, भावसु विल ते वलीड रे,
आगणडे आषी ने घातो, मोट मरी भरी जोड रे
बासलडी बहातो परवरीपो, हु तो केडे वाली रे,
कृष्ण, कृष्ण भणती, घुघट मेहेलो टाळी रे
मुखडु जोती जाती जीवन, केमे तुप्त न थाया रे,^२

नरसी न ऐसी कई गोपिकाओं के मनाभावा की अभिव्यक्ति की है जो सालह शृंगार करने अनेक चप्ताश से प्रिय को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करती हैं। उन गोपिका अपने नूपुरा के मधुर शब्दों के साथ धनगन्ती प्रिय के पास जाती हैं और गया-गया प्रिय उगरे सामन अधिक से अधिक आकृष्ट होकर दखन लगन ह त्या-त्या यह अधिकाधिक आगिन चेष्टाएँ करने लगती हैं। गोपिका का अपने सौन्दर्य पर बड़ा गर्व है। उस अपने पर इतना विश्वास है कि वह 'अग मराड मात्र से मुनिया का भा माहित कर सकती' ^३ —

धनगन धनगन करतो होंडु, आशरीछा शमबाबु रे
जम जम पिपुजी साम् जोय, तम तम अम नचाबु रे
वियु कारण मे शणगार कोयुता, माग सिबुरे सारी र
अलवे उमी, आठम मोड मुनी जननां मन मोही र
सुदरायाचा स्वभाव एसा, तज तिमोवन माये रे^४

काव्यशास्त्र की दृष्टि से यहाँ रूपगविता गोपिका द्वारा 'मद' अनुभाव की सुन्दर अभिव्यजना हुई है। प्रिय को आकृष्ट करने के लिए गोपिका का अंग नचाना, 'थनगन-थनगन' करके चलना आदि भी अनुभाव के अन्तर्गत ही आएँगे। नरसी मुख्यतः प्रेम-तत्त्व के ही कवि (Poet of Love) है। उन्होंने सभोग-शृंगार के वर्णन में अमर्यादित स्थूल-भावों का भी खुल कर चित्रण किया है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ पद प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें स्थूल-शृंगार की प्रायः सभी अमर्यादित चेष्टाओं तथा हाव-भावों की अभिव्यजना हुई है—

(अ) चोलिया, चा कशण म छोडिश-कुचफल नहि तम जोग्य रे;
नवज्योवन कांड अनग न जागे, रति विना, रंग न लागे रे.
एवां एवां वचन शुणी श्यामानां, रदया भीतर लीधी रे;
नारसियाचो स्वामी प्रथम समागम विविधपरें क्रीडा कीधी रे.^१

(आ) हलवे हलवे धंधोट रे, भांजिश रे, कटि झीणी रे.
अधुर डशी राता किउला, जाणे कुंकुम चेवा नें.
घोली नाख्या दुरिजन कांडये विचारे, शम खाता नव्य माने रे,
च्यार पोहोर निशा, नयण उजागरा, मान मागी कर जोडु.
नारसियाचा स्वामी, तमारी शेज्यें ज्ये भीडो ते थोडु.^२

प्रथम पद में राधा एवं द्वितीय में किसी गोपिका के निषेध में भी मिलन की तीव्र इच्छा का रूप और भी निखर उठा है। निषेध-वचनों ने उद्दीपन का ही काम किया है। द्वितीय पद की अन्तिम पंक्ति में ऊपर से निषेध करने पर भी गोपिका आलिंगन को ही तृप्ति का कारण बताती है। प्रथम पद में राधा-कृष्ण के प्रथम समागम का चित्रण किया गया है।

अपने प्रिय के साथ रमण करते हुए एक गोपिका को रात्रि भी छोटी प्रतीत होती है। गोपिका की खीझ में भी कितना माधुर्य है—

रातलडी नहि पोहेंचे रे, रसिया आनंद आव्यो रे;
पियुनो प्रेम घणो रे सजनी, मन्मय मोह उपजाव्यो रे.
माझम राते ने हूं पियु साथे, कंठे विलाइ ने सूती रे;
पियुनो कर कुच उपर मेली, एणीपेरे नीशा निरगमतोरे.
कह्युं न माने जादवरायो, नीशदिन देहडी पीडे रे.^३

इस पद की प्रथम पंक्ति पढ़ते हुए भवभूति की वह पंक्ति याद आती है, जिसमें राम सीता के साथ अपने वनवास-काल के मुखद क्षणों का स्मरण करते हुए बोल उठते हैं, 'अविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरसीत्'।^४ सूर में इस कोटि के एकदम प्रगल्भ स्वच्छन्द सभोग के भावों का प्रायः अभाव ही दृष्टिगन होता है। इसी भाँति एक अन्य पद और लीजिए, जिसमें एक प्रगल्भा गोपिका कृष्ण से आलिंगित होने का बहाना ढूँढती है। झरमर-झरमर मेह बरस रहा है। गोपिका

१. न. म. प., के का शास्त्री, प. ३४६। २. न. म. प., के का शा., प. ३५४।

३. न. म. का सं., पृ ५८६। ४. उत्तररामचरित, १-२७।

की 'चुदडी' भीग रही है। शीत के मारे वह घर-घर काप रही है। ऐसे समय वह कृष्ण से विनती कर रही है कि शीत निवारण के लिए या तो वह उसे कम्बली ओगलें या फिर उसे आलिंगन प्रदान करें—

बाबळी ओढाडो रे काहान, मारी चुदडी भाजे,
 नहीं का मुने रुदया भीडो, अग उघाडु धूजे रे,
 स्नेह धरी ने शामलीया बाहला, रग भर साइडा लीज,
 कठ धरीने बाहोतडी रे, अधुर भ्रमतरस पीजे रे,
 झरमरोओ आ भेहलो वरसे, दादुर जोरे टहुके,
 नरसयाचा स्वामीना सगममा, मेघ ने बोज सखुके रे,^१

नरसी ने एक ऐसी गोपिका की मन स्थिति का मधुर एवं स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है, जो कृष्ण से इतनी आसक्त है कि जिस दिन कृष्ण में उनकी बातचीत नहीं हो पाती है वह सारा दिन बेचैनी में ही व्यतीत होता है। 'उम दिन उस न घर म चा है और न बाहर। कृष्ण से साक्षात्कार हान पर गोपिका अपने मन का उनके सम्मुख किस प्रकार प्रवट करती है देखिय—

एकवार आखा दीन भाहे बाहला, तमशु बात न घाय,
 कामकाज मारे चित ना आये, बदोरोमा न सोहाये रे
 जाहेर तमशु प्रीत बघाणी, ते कहे ते सोहाये,
 छानो स्नेह ते भीडो लागे, प्रगट थये पत जाये रे
 एकवार एकाते रमता बाहेसडी कठ सोहाये,
 बाळी बाळीने आलिंगन लीजे, तव रुदीया टाडु घाये रे
 सुदोरोयाचा स्वभाव एवा, पीयूजी बिना न सोहाये,
 नरसयाचा स्वामीनो स्नेह म आशो, लागु तयारे पाये रे।^१

नरसी ने सम्पूर्ण शृंगार की अभिव्यक्ति में कृष्ण का अलौकिक माहात्म्य का उल्लेख किया है वह एक भक्त के अनुरूप ही है। एक गोपिका कहती है कि मात समुद्र, नवखण्ड पृथ्वी एवं सुमेरु जिनके मुख में अवस्थित हैं, उन कृष्ण का भार कुमुभ जिनना भा रहा है। मैं न अनायास ही उन्हें जस कमल भ्रमर का अपने हृद्देश में धारण करता है वम ही हृदय पर धारण कर लिया है—

मारा बालाजी मा कुमुभचो भार नहीं रे, ते कही बवण विचार रे सजनी
 शात साह्यर ने नवखण्ड प्रपवी, मेर गिखय मुग्न भाहे
 एतता रोहत बालाजी ने उर पर सोघो भ्रमर बभल जिय रह्यो रे^२

जना कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है नरसा मधुर रति में 'जार प्रेम' का ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। उन्होंने स्वभाव की अज्ञाता परकीय भाव व प्रेम का ही अधिक श्रेष्ठ माना है। यही लिए उनके सम्पूर्ण कवित्व में जार प्रेम का भाव अनाहत्यन अधिक मिलता है। एक उदाहरण

१ न० म० का० म०, पृ० २६७। २ न० म० का० म०, पृ० ३०२। ३ न० म० प०, के० का० शा० पृ० १६१।

यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें गोपिका प्रातः काल होने पर कृष्ण से अपना आँचल छोड़ने की विनती कर रही है, क्योंकि फिर अधिक विलम्ब होने पर घर सास, ननदी और पति उस पर रुष्ट हो जाएँगे —

मेहेत्थ, पीतांबर, अंबर माहरं
सूर उगे क्यम शूई रहिए ?
अम घेर शाशुडी नणद रीशालवां
कंथ पूछ तेनों शुं रे कहिये ?^१

नरसी में कही-कही शृंगार के साथ वास्तव्य के भावों का भी समन्वय हो गया है। यहाँ एक पद की कुछ पक्तियाँ दी जाती हैं, जिनमें गोपिका के प्रति कृष्ण की आसक्ति का वर्णन किया गया है। एक गोपिका के प्रति कृष्ण इतने आकृष्ट हैं कि क्या पनघट, क्या मार्ग, क्या घर, सभी जगह वह उसके पीछे ही पीछे लगे रहते हैं। कभी कृष्ण उसकी गोद में सो जाते हैं तो कभी उसके आँचल में अपना सिर छिपा लेते हैं। गोपिका कृष्ण के रूप में इस छोटे से खिलौने को प्राप्त कर मुग्ध है —

आवडो शो आसंको रे, वाइ तारे शामळिया साथे;

* * *

एक समे मारा खोळा उपर, मस्तक देइने पोढे रे;
पहेर्याने पितावर मारो, तेनो पालव साहीने ओढे रे.
नानु सरखुं रमकडुं, कीधुं, नाहता नाच नचावे रे;
नरसैयानो स्वामी नानकडो, वण तेइयो घेर आवे रे.^२

‘सूरसागर’ में नरसी की ही भाँति गोपियों का कृष्ण के प्रति आत्म-समर्पण, गोपियों की निपेधात्मक स्वीकृति, मिलन की तीव्र उत्कण्ठा, कृष्ण के प्रति अनन्यता, कृष्ण के लिए अपनी समस्त मर्यादाओं का त्याग आदि से सम्बद्ध अनेक पद उपलब्ध होते हैं। नरसी की भाँति सूर के पदों में भी सभोग-शृंगार के स्थूल भावों का सन्निवेश प्रचुर रूप में मिलता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है —

वसन तनु दूरि करि, सबल भुज अंक भरि, काम-रिस बस वाम निदरि धायौं ।
अधर दसननि भरे, कठिन कुच उर लरे, परे सुख सेज मनु मुरछि दोऊ ॥
मनौ कुम्हिलाए रहे सैन सौं मल्ल दोउ, कोक परवीन घटि नही कोउ ।
अंग बिहल भए, नैन नैननि नए, लजित रति अंत, तिथ कंत भारी ॥^३

दोनों कवियों ने सुरत-समय तथा सुरतान्त के वाद की ब्रीडा, सकोच आदि मन स्थितियों का भी भावपूर्ण एवं स्वाभाविक चित्रण किया है। सूर ने ‘सूरसागर’ के ‘मान’, ‘खडिता’ आदि प्रसंगों में सुरत का सविस्तृत वर्णन किया है, जिसमें सुरत-समय की प्रायः सभी मनोदशाओं का सूक्ष्म अंकन मिलता है।

नरसी ने 'चातुरीओ म राधा की सुरत श्रीदा का सविस्तार वर्णन किया है। यह प्रसंग सूरसागर की मानलोला तथा दपति बिहार'¹ से पर्याप्त साम्य रखता है। यह एक रूप में सभाग श्रीदा का एक लघु बयानक ही है, जिसमें सभाग व सभी हाव भाव, चेष्टाएँ प्रभुभाव आदि पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। सबसे पहल ललिता रुठी राधा का मान छुड़ाती है और उसे सब बन्धनरसारा में विभूषित कर कृष्ण के निकट पहुँचाती है। रति-मग्नस म कृष्ण राधा से पराजित हो जाते हैं और दीन शरणागत की भाँति राधा से विनति करते हैं कि वह भय उह अधिन और न सतावे। अन्त में वह अपने प्रिय को दशा पर तरस खा कर उह अपना अमतापम रस प्रदान करती है—

सास भरानो ओहरि, अने स्वेद कण अने झरे,
मुझने ते जीतयो जुबती, कायर बई पिपु करगरे
अबला ते माहुरु धन बूखे, भोड मा रे मामनी,
कठण पओहर साहारा, मुझने ते छूचे कामनी
अमल ये मोठू हतू अने मुझ बने फळ तेह,
पछे प्रीते पिउना मुख माहे मूबधू तेह
प्रसन्न धामो, पिउ पान करता, रतियाने मन रस गम्यो,²

इस प्रसंग में परचात राधा की विचित्र रस भय-दशा देख कर एक सखी उससे सुरत-भुग् के विषय में पूछती है। राधा भी उस समय कुछ भी न छिपाकर अपना गोप्य सखी के सम्मुख इस प्रकार प्रकट कर देती है—

कर ग्रहो माहरो कामाई, तू भले प्रावी रे मामनी,
आव अबला आणवसू बीजे ते श्रीदा कामनी
अमल एना नयनभा ते सीचिऊ धनस्याम,
हु भग फूलीने बई गेहली, कामोई जगविउ काम
कमल ते बोली तणा, उरबळे वूढो तेह,
भ नीलाबर नव जाणियो कट बसी छतियो तेह
प्रेमसागर उमग्यो, बाग्यो ते वेह अपार,
हु कामीने जइ कठ लागी, माहक चित्त चळपु तेणी मार
उछने सीधी बाल्हने अने विविध वितस्यो ओ हरि
भीजे गोवरधन कर धर्यो, तेहने मे राग्यो उर धरी
आलिंगन सीधू बाल्हने, कर मोह्या ते तन,

साम सकोमळ धाग पिठनू, कठण कुचकळ माहरो,
आलिंगन भुजबाध मोहनी ते उर विउ चूर्ता छरी
चुबन चाह कपोल चरचियो अघर हमी करे पान,³

सूर का सुरतान्त वर्णन अनिवेचनीय है। वे व्यजना के कवि हैं। अतः नरसी की भाँति नकी राधा तथा गोपिकाएँ इतनी प्रगल्भा नहीं कि जो कुछ बना हो, उसे अभिधा में ही प्रकट कर देवे। रमणोपरात राधा अपने घर पहुँचती है। पुत्री की विचित्र-स्थिति देखकर माता सके सबध में प्रश्न करती है। तब राधा सत्य को इस प्रकार छिपाती है—

जननी कहति कहा भयो प्यारी।

अवहीँ खरि क गई तू नीक, आवत हीँ भई कौन बिया री ॥

एक बिटिनियाँ संग मेरे ही, कारेँ खाई ताहि तहाँ री।

मो देखत वह परी धरनि गिरि, मैँ डरपी अपनैँ जिय मारी ॥

स्याम वरन इक ढोटा आयौ, यह नहिँ जानति रहत कहाँ री।

कहत सुन्यो नैँद कौ यह वारी, कछु पढ़ि कैँ तुरतहिँ उहिँ शारी ॥

मेरी मन भरि गयो त्रास तैँ, अब नीकी मोहि लागत ना री।

सूरदास अति चतुर राधिका, यह कहि समुझाई महतारी ॥^१

यहाँ इतना अवश्य विचारणीय है कि सूर की राधा के सामने उसकी माता है, अतः राधा का हाँ अपना भाव-सगोपन करना एक स्वाभाविक बात है। किन्तु नरसी की राधा के समक्ष उसकी ममसहिष्णु एवं समवयस्का सखी है। अतः उसके समक्ष राधा का अपना सब कुछ प्रकट कर देना वेशेष असंगत नहीं है, और दूसरी बात यह कि सूर की राधा अभी मुग्धा है जब कि नरसी की मात-यौवना एवं काम-प्रगल्भा। इस सबध में नरसी स्वयं कहते हैं—

सुख दुःख होइ जे मनमां, ते स्वजनने कहेवाइ.^२

अपने मन का सुख-दुःख ममसहिष्णु स्वजन के ही समक्ष प्रकट किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कहने से सुख दुःख आधा हो जाता है। इसीलिए तो मानव अपने मन के आवेगों को किसी न किसी रूप में प्रकट किये बिना नहीं रहता है। वास्तव में कवि अपनी कविता में और चित्रकार अपने चित्र में इन्हीं आवेगों को प्रकट किया करते हैं।

एक अन्य स्थान पर सूर का सुरत-वर्णन मिलता है, जो अपेक्षाकृत प्रभावपूर्ण एवं स्वाभाविक है। किसी सखी के पूछने पर चन्द्रावली पहले कुछ सकेतो एवं अनुभावो तथा अंत में कुछ मित शब्दों द्वारा ही अपनी सुरत सुखानुभूति इस भाँति अभिव्यक्त करती है—

(अ) चन्द्रावली करति चतुराई, सुनत बचन मुख मूढ़ि रही।

ज्वाब नहीं कछु देति कौँ, हाँ नाहीं कछुवै न कही ॥

गूँगे-गुर की दसा गई ह्वै, पूरन स्याम-सुहाग भरी।

*

*

*

तब बोली मोसोँ कछु बूझति, कहा कहीँ मुख बैन नहीं।^३

(भा) जो देखीं तो तेज सुपूरति काँप्यो रिसिन हियौ रो ।

* * *

बहा कहौ कछु कहत न भाव, तहँ गोबिन्द बियौ रो ।
बिसरि गई सब रोष, हरष मन, पुनि फिरि मदन जियौ रो ।
सूरदास प्रभु अतिरति नागर, छलि भुख भ्रमृत पियौ रो ॥^१

नरसी ने रति चिह्नित राधा के अग-सौन्दर्य का भी सहज एवं भाव-पूर्ण वणन किया है ।
उनका यह वणन प्राचीन परंपरानुमोदित हान पर भी पर्याप्त स्वाभाविक प्रतीत होता है —

सेजेयो उठसी श्यामा, शौरा अबोधो बाले रे,
बदन सुधाकर बाहो गयो, उढीयो दीनकर उजवाळ रे
भालस मोडे अघउजागरौ, अघपडीपाली भाष रे
अधुर इस अति अबभूत दोसे, पडोत तीलकची देख रे,
सडसडती अबर गौर ओढे, कचुकी कस न समाले रे
बाहुलता बरवाळी ने उभी, रतीमुख रहि रहि बिचारे रे,
जावा न देउ भाय एम बलवने, अभूत बचन मुख बोले रे^२

राधा की तरह नरसी न कृष्ण के सुरतान्त रतिचिह्ना का भा स्वाभाविक वणन किया है ।
उनके इस वणन की एक मौलिक विशेषता यह है कि कृष्ण को रतिचिह्नित देख कर गोपिका
में ईर्ष्या के स्थान पर हृष का भाव उत्पन्न होता है —

जो जो रे, जो जो रे, माये महावर लाग्यो,
नेण निद्राळुवा सोहे, अग सुपघी बागो
पकजनी रेखा सह गइ छे टळी,
अधर अमल सेता पहोची मननो रळी
रसमस बसन लाग्यो, बीपक ज्योत,
कज पर कीडा करे, मधूप प्रात
उसट जाया जाहा, बस्या हुता रात,
नरसपाचो स्वाभी चुक्या, जो न लाव्या साथ^३

तात्पर्य यह कि नरसी न सभाग के विविध भावा तक की अनेक रूपा में अभिव्यक्ति की
है । यद्यपि सूर की ही भांति नरसी ने भी अमर्यादित भावा की अभिव्यजना की है किन्तु
उनमें कई ऐसे भी स्थान मिलते हैं जहाँ भावाभिव्यक्ति स्थूलता की अपनी विशेष मर्यादा तक
अतिक्रम कर गई है ।

१ सू०, पृ ३१५० । २ न म का स, पृ ५८५ । ३ न म का स, पृ ५६६ ।

१२—मानलीला

यद्यपि अलंकार-शास्त्रानुसार 'मान' विप्रलम्भ की ही एक अवस्था है, तथापि इसके प्रारंभ एव अन्त में सभोग-दशा का चित्रण होने से इसका निरूपण सभोग-शृंगार के अन्तर्गत कर लेना ही उचित है।

मान प्रेम का एक स्वाभाविक अंग है। प्रिय कभी अपने प्रेमी से रूठ जाता है और कभी प्रेमी प्रिय से। प्रेमी अपने प्रिय पर एकाधिकार चाहता है, पर उसमें जब बाधा उपस्थित होती है तब उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रोष, क्रोध अथवा मान उत्पन्न होता है। भारतीय-साहित्य परम्परा में प्रायः नायिकाओं के ही मान का विधान अधिक ग्राह्य माना गया है। अतः भक्ति-काव्यों में भी राधा एव गोपियों के मान का ही वर्णन किया गया है। मान-प्रसंग में मनावन के लिए द्विती के रूप में गोपियों में से कोई एक अथवा स्वयं कृष्ण का चित्रण किया गया है। द्विती मानिनी के रूप-लावण्यादि की प्रशंसा, कृष्ण की निर्दोषता, यौवन की क्षणिकता तथा ऋतुओं के उद्दीपक वातावरण का वर्णन करके मानिनी के मान का विगलन करती है।

मान की अवस्था के दो भेद हैं—ईर्ष्याजन्य-मान और प्रणयजन्य-मान। प्रिय और प्रिया अकारण ही एक-दूसरे पर कुपित हो जाते हैं, उसे प्रणय-मान कहते हैं। मान की यह दशा दोनों के पारस्परिक अनुराग की पुष्टि में ही साधक होती है। इसमें प्रिय के अनुनय से ही प्रेमी का मान सभोग की दशा में परिणत हो जाता है। प्रिया अपने प्रिय को अन्यासक्त देखती है, अथवा उसके अन्यासक्त होने की बात किसीसे सुनती है, अथवा उसको रतिचिह्नित देखकर अन्यासक्त होने का अनुमान करती है, तब प्रिय के प्रति अपना कोप और असहयोग प्रकट करती है। यह ईर्ष्या-मान है। निवृत्ति के अनुसार इसके भी तीन भेद हैं—लघुमान, मध्यममान और गुरुमान। मान में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जिसके प्रति मान किया गया है, उसके प्रति उपेक्षा का भाव कदापि उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अन्यथा मान में प्रेम की उत्कर्षता के स्थान पर शत्रुभाव जाग पड़ता है।

सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने मान को प्रेम की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण उपकरण माना है। सूर कहते हैं, 'मान बिना नहि प्रीति रहै री'।^१ सूर ने राधा के मान का चार बार वर्णन किया है। प्रथम मान में ललिता के मुख से राधा कृष्ण के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम की प्रशंसा सुनकर हर्ष-गद्गद हो उठती है और गर्व में आकर मान करती है। कृष्ण के आने पर वह मुख फेर कर बैठ जाती है। राधा की मानदशा का कवि ने इस प्रकार चित्रण किया है—

बरज्यो नहि मानत अम नैकहुँ, उदकत फिरत कान्ह घर ही घर।

मिस ही मिस देखत जु फिरत हौं, जुवतिनि वदन, कही काकं वर ॥^२

कृष्ण राधा के द्वार से ही लौट पड़ते हैं। राधा कृष्ण के विरह में तड़पने लगती है। अतः ललिता कृष्ण को मनाकर दोनों का सयोग करवाती है।

राधा के दूसरी बार के मान का कारण भ्रम-जनित सनेह है। कृष्ण के वक्षस्थित हार के मणि में अपना प्रतिबिम्ब देख कर राधा अपने प्रिय के अथवा स्त्री को हृदयस्थ करने की कल्पना करके मान करती है। नरसी ने भी अपने लघु प्रेम-वाक्य 'चातुरीओ में राधा के मान का कारण यही बताया है। दोनों कवियों का मान चित्रण तुलनीय है —

सूर

(घ) भलो बरो यह बात जनाई, प्रगट दिखाई मोहिं ।

सूर स्याम यह प्रान पियारी, उर में राखी पोहि ॥^१

(घा) अघर बप रिस भौंह मरोयो, मन ही मन गहरानी ।

इकटक चित रही प्रतिबिम्बहि ।^२

(ङ) मोहिं छवो जनि दूर रही जू ।^३

नरसी

अमनाने उर लही मुज भीड़ी तिणो धार

रस रीते आ प्रेम प्रीति करता ते सुधा रस पान

ते माटे सू जाणीइ, माननो ने बाध्य मान

अरे लपट म्हेल मुसने, नीलज स्य स्यो नेह ?

मुझ धकी बाहली माहावजी उर विछे राखी तेह

कर मुकायो पाण धी, रामा बराणी रोज^४

सूर ने जिस प्रकार अघर-बपन, भ्रूभंग, बठोर उपासना आदि अनुभावा द्वारा राधा की मान दशा का चित्रण किया है उसी प्रकार नरसी ने निलज्ज, लपट जैसे रोप-पूण वचनों से राधा के मान की अभिव्यजना की है।

राधा के लूट जाने पर कृष्ण अतीव विह्वल एवं व्याप्त हो उठते हैं। उनका मुखरुमल एकदम म्लान हो जाता है। आखा से अश्रुधाराएँ प्रवाहित होने लगती हैं। बाणी भवरुद्ध हो जाती है और व्याधा के भार से जत में वे अपने शरीर की सुध भी खो बैठते हैं। सूर ने कृष्ण की इस मन स्थिति का बड़ा ही भाव-पूण वर्णन किया है —

(घ) काम स्याम-तनु चपट कियो ।

मान धयो नागरि जिय गाढ़ी, सूर्यो कमल हियो ॥

व्याकुल आए चले बदावन, मिली ब्रूतिबा आनि ।^५

(घा) याकुल वचन कहत हैं स्याम ।

बधा भागरी मान बढ़ायो, जोर कियो तनु काम ॥

यह कहत लोचन भरि आए, पायो विरह सहाइ ।

चाहत कह्यो भदता आग, बानी बानी कही न जाइ ॥

सूर स्याम मुख देखि चकित भई, क्यो तनु रहे बिसारी ।^६

१ सू०, प ३०३१। २ सू०, प ३०३२। ३ सू०, प ३०३४। ४ जा०, पृ० ७, ८।

५ सू०, प ३०४१। ६ सू०, प ३०४२।

नरसी ने भी कृष्ण की विह्वल स्थिति का चित्रण प्रायः इसी प्रकार किया है। राधा से त्यक्त कृष्ण एकांत में हाथ पर कपोल धर कर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आँसू बहा रहे हैं। राधा के अभाव में उनको संपूर्ण त्रिलोक सूना-सूना सा लग रहा है। नरसी ने कृष्ण की इस दशा का अकन इस प्रकार किया है —

सुणोजी सलुणडा रे, रेण रास रम्या ने भरो छो तम्हे नेण.

* * *

सियाने ते काजे स्यामजी मूको छो मुख निसास ?
वदन तमारं वालहमा करमाणूं कहने स्ये माटे ?
कपोले कर कां देई रह्यो, उपनो स्यो रे उचाट ?

* * *

चतुरा ते चीत चोरी गई, प्रेमदा ते लइ गई प्राण.

* * *

किहां जाउ ललिता ? किम करूं ? किम धीरज धरं मन्न ?
ताहरा सम, तारणी बिना त्रिलोक लागे सुन ?^१

कृष्ण का विरह-कातर होकर रुदन करना कितना भावपूर्ण है। नरसी का यह चित्रण स्वाभाविकता में सूर से किसी भी प्रकार न्यून नहीं है।

सूर की राधा का गुरुमान सब से कठोर है। एक बार कृष्ण को अचानक किसी अन्य गोपी के साथ विचरण करते हुए राधा देख लेती है। दोनों की परस्पर दृष्टि मिलते ही उनकी कैसी गति होती है, देखिए —

औंचक भेट भई तहाँ, चकित भए दोउ ।
ये इत तैं वै उतहि तैं, नाँह जानत कोउ ॥
फिरी सदन कौं नागरी, सखि निरखति ठाढ़ी ।
स्नान दान की सुधि गई, अति रिस तनु बाढ़ी ॥
स्याम रहे मुरझाई कै, ठग मूरी खाई ।
ठाढ़े जहँ के तहँ रहे, सखियन समझाई ॥^२

राधा कृष्ण को अन्यासक्त देखकर इतनी कुपित हुई कि वह क्रोध के मारे थर-थर कांपने लगी। राधा को इस स्थिति में देख कर कृष्ण कुछ बोल न सके। सूर ने दोनों की मनोदशा का वास्तविक चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया है —

राधे हि स्याम देखी आइ ।
महा मान दूढ़ाई बैठी, चितैं कापैं जाइ ॥
रिसहिं रिस भई मगन सुंदरि, स्याम अति अकुलात ।
चकित ह्वैं जकि रहे ठाढ़े, कहि न आवैं वात ॥^३

राधा की प्रतीक्षा में कृष्ण की उत्पत्तिपूर्ण व्याकुल मन स्थिति का अवन दाना कविया ने अपने अपने ढंग से किया है। कृष्ण की आशुल दशा का निरूपण करते हुए सूर ने प्रतीक्षा का प्रत्येक क्षण घड़ी से भी दीर्घ, एवं घड़ी प्रहर में भी भारी एवं प्रहर दिन से भी दीर्घ प्रतीत होते बताया है। कृष्ण कभी सेज सेवारते हैं कभी सा जात हैं कभी फिर उठ बैठने हैं और चकार की भौंति राधा के मुखचन्द्र के दर्शन के लिए रह रह नर आतुर हो उठते हैं। सूर ने कृष्ण की मनोव्यथा के चित्रण में अनुभाव की स्वाभाविक याजना किम प्रकार का है देखिए —

स्थाम बन धाम मग-मग जोय ।

कबहुँ रचि सेज अनुमान जिय जिय करत, सता सवेत तर कबहुँ सोय ॥

एक छिनु इक घरी, घरी इक जाम सम, जाम बासरहुँ तं होत भारी ।

मनहि मन साध पुरवत भग भाव करि, धाय भुज, धनि हृद मिस प्यारी ॥

कबहिँ भाव साँस, सोचि भति जिय साँस, नन-खग इहु ह्व रहे बोक ।

सूर प्रभु मामिनी धवन पुरन चढ रस-रस मनहिँ धडुलात बोक ॥^१

नरसी ने राधानाम का महामन्त्र जपते हुए कृष्ण का उस महायोगी से उपमित किया है, जो समाधि-दशा में अपनी सासारिक सत्ता को पूणत भूलकर ब्रह्म में अपनी सबव्यक्तिता का केन्द्रित कर देता है —

महामन्त्रे जम जपे जोगी, धरीने मनमा धीर,

तान ताळी ध्यान माइपो, मुख महि, स्थाम शरीर

राधा राधा करे माधक, जपे सारगपाण,^२

१३—खडिताओ के भाव

जिसका प्रिय पर-स्त्री ससग से चिह्नित हाकर भावे वह खडिता नायिका कहलाती है। सूर एवं नरसी दोनों कवियों ने कृष्ण में बहुनायकत्व का आरोप करने खडिता गोपियों के ईर्ष्या कल्पित सपत्नी भावा का अवन किया है। दोनों ने समान रूप से कृष्ण में बहुनायकत्व का आरोप किया है। कृष्ण किसीका बचन देकर किसी अन्य के यहाँ रान बितान पहुँच जाते हैं। उनकी इस बेवफाई ने कोई गोपिका उन पर खीझ उठती है तो कोई ह्द हो जाती है। कृष्ण इस प्रकार अनेक रूपा में विलास करते हैं। सूर ने कृष्ण के बहुनायकत्व का चित्रण इस प्रकार किया है —

जाता रग उपजावत स्थाम । कोउ रोमति, कोउ खोमति आम ।

काहू कं निसि बसत बनाइ । काहू मुख छूब आवत जाइ ।

बहु मायक ह्व बिससत आपु ।

काहू सो कहि आवन सास । रहत और नागरि घर मास ।^३

नरसी की गोपिका कृष्ण के घर-घर भटकने के स्वभाव से काफी ऊब गई है। वह उनकी 'कुटेव' को दूर करने की कोई युक्ति खोज निकालना चाहती है, किन्तु उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह अब क्या करे ?

आवो रे अलबेला बाहाला, मोहन मारा रसीया रे,
आवडी चारो तमे क्यांहारे लगाडी, कोने ते मंदिर वसीया रे.
तमने टेव पडी पर घरनी, हवे ते शी पेर करीए रे.^१

कृष्ण किसी गोपिका को वचन देकर किसी अन्य के यहाँ रात बिताते हैं और सबेरे रतिचिह्नो के साथ जिसको पहले वचन दिया था उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। कृष्ण का प्रत्येक रतिचिह्न उसकी ईर्ष्याग्नि को प्रज्वलित करने के लिए धी का काम करता है। जिसके लिए फूलों की सेज विछा कर सारी रात प्रतीक्षा में काटी है वह इस रूप में उसके सामने आएगा, इसकी तो कल्पना ही उसके लिए सौ-सौ विच्छुओ के डक से अधिक कष्ट-प्रद है। इस स्थिति में कोई गोपिका कृष्ण को झिड़ककर पुन उसीके यहाँ लौट जाने को कहती है, जिसने रातभर उनको उलझाये रखा है, कोई उन्हें तीक्ष्ण व्यंग से विद्ध करती है और कोई मृदु उपालंभों द्वारा अपने प्रति किये गये अन्याय का प्रतिकार करती है।

एक समय कृष्ण ललिता को वचन देकर किसी अन्य गोपी के यहाँ पहुँच जाते हैं और दूसरे दिन प्रातः रतिचिह्नो के साथ उसके यहाँ उपस्थित होते हैं। कृष्ण को देखते ही ललिता सब कुछ ताड़ जाती है। अपराधी कृष्ण ललिता के सामने नत मुख किए नख से धरती कुरेदते हुए खड़े हैं। ललिता उस समय और कुछ न करके केवल कृष्ण के सम्मुख दर्पण धर देती है। कृष्ण जब दर्पण की ओर भी नहीं देखते हैं तब ललिता स्वयं को रोक नहीं पाती है और बोल उठती है —

क्यों मोहन दर्पण नहीं देखत ।
क्यों धरनी पग-नखनि करोवत, क्यों हम तन नहीं पेखत ॥
क्यों ठाढ़े बैठत क्यों नाहो, कहा परी हम चूक ।
पीतांबर गहि कह्यो बैठिये, रहे कहाँ ह्वैं मूक ॥
उधरि गयो उर तैं उपरना, नख-छत विनु गुन माल ।
सूर देखि लटपटी पाग पर, जावक की छवि लाल ॥^२

ललिता के इस चीखने चिल्लाने का भी कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे पूर्ववत् उसी भाँति यन्त्रवत् खड़े ही रहते हैं। तब ललिता पहले से भी अधिक कठोर होकर बरस पड़ती है—

ज्वाब नहो पिय आवई, क्यों कहा ठगाने ।
मे तवही की वकति हौं कछु आजु भुलाने ।
हां नाहो नहि कहत हौं, मेरी सौं काहे ।

* * *

कहाँ रहे कासौ बन्यो, तहँई पग धारी ।
सूर स्याम गुन रावरे, हिरदय न बिसारी ॥^३

अतः मृच्छा कातर दृष्टि से अपनी प्रिया की ओर देखत है। उस दृष्टि में अपने समस्त आचरणा के प्रति मृच्छा के पश्चात्ताप तथा क्षमा-याचना का भाव विद्यमान है। अपने प्रिय की इस स्थिति को देखकर, सलिला का हृदय पसीज उठा। उमने दौड़कर प्रिय को गले में लगा लिया —

नन बोर हरि हरि क, प्यारो बस कीही ।

सुरत गयी रिस डूरि ह्व, हसि कठ सगाए ।^१

सूर का यह पूरा प्रसंग अनन्त अनुभावा एव भावा से पूर्ण है। मृच्छा का नतमुख होकर धरती कुरेदना विलम्बा स्वाभाविक अनुभाव है।

सूर ने जहाँ पूरा प्रसंगा की योजना करके रीझ-खीझ का अनन्त भावा, अनुभावा एव चेट्याआ द्वारा खडिता के भाव अभिव्यक्त किये हैं वहाँ नरसी ने कुछ स्पष्ट पदों में ही इस विषय के भावा का सन्निवेश कर दिया है। सूर की ही भाँति नरसी ने भी एक ऐसी गोपिका का अपने प्रिय पर खीसते हुए बताया है जो किसी अन्य के साथ रात रह कर भाग्य हैं। गोपिका मृच्छा को वापस वहीं लौट जान को कहती है जहाँ से वे चले आ रहे हैं—

जाओ जी तम शु नहि बोलू, भारे छेय भावो छो चाली रे
ज्याहायी भाग्या तिहा पघारो, जिहा तमारी बाली रे^२

नरसी की एक गोपिका ऐसी उदार है कि वह रति चिह्नित मृच्छा को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर भी ईर्ष्याविष्ट न होकर असीव मदु हो उठी है। वह मृच्छा से कहती है कि चलो मृच्छा तुम उस दुष्प रमणी को मुझे बताओ जिसने लाड लड़ाकर रति-संग्राम में तुम्हारे कोमल कलेवर पर इतने बटोर प्रहार किये हैं। तुम मुझे भी इस उसीव पास ल चलो। मैं अपने सामने तुम्हें लाड लडाते देख कर उस प्रिया को अपने गले का हार भट करना चाहती हूँ —

सुणोओ अबोलडा आघार, निसा किहा कीधसो बिहार ?
बिहार अति सुकुभाळ अगे, कहोने रजनी किहा रम्या ?
युवती ते अतिबळवत सेने, कोमळ अगे किम खम्या
बेहेस्यो ते रळिमात धास्यु नहि करु रीस सगारि
ओ करसो सकोच तो बढवाडनो विस्तार
सुणाओ सलुणारे कय, केहू निस आविया आणे पय ?
पय तो पर आविया ? उजागरा आणो वेळ ?
भर विलासमे हसे तिहा केम पाडयो भळ ?
फेरो चालो, साथे आवू अन्न जोळ जुगत अपार,
तमने ते देखू सझावती तेन आपू हियानो हार^३

सूर में इस भाव का पद शायद ही कही उपलब्ध हो। सूर के कृष्ण जिस प्रकार ललिता के समक्ष मौन होकर खड़े रहते हैं वैसे ही यहाँ भी गोपिका के सामने कृष्ण विना कुछ बोले खड़े हैं। ललिता कृष्ण पर रुष्ट हो उठी है। वहाँ यह गोपिका प्रारम्भ से ही मृदु है। वह इतनी उदार है कि अपने प्रिय को कही भी आनन्द प्राप्त करते देखकर पूर्ण रूप से लुप्त है। अपराधी प्रिय को अपने सामने उपस्थित देखकर भी 'अबोलडा आधार' के रूप में किया गया सर्वोद्योग ही उसका इतना कोमल है कि अपने प्रिय के प्रति उसके हृदय में कितना मार्दव विद्यमान है वह प्रकट हुए विना नहीं रहता। प्रेम के क्षेत्र में इस कोटि की उदार भावना विरल है।

दोनों कवियों ने प्राचीन साहित्यिक परम्परा के अनुसार ही कृष्ण के रति-चिह्नों का वर्णन किया है —

सूर

अंजन अधर, ललाट महाउर, नैन तमोर खवाए ।
चिनु गुन माल विराजति उर पर, बंदन भाल लगाए ।
भगन देह, सिर पाग लटपटी, भूकुटी चंदन लाए ।
हृदय सुभग नखरेख विराजति, कंकन पीठि बनाए ।
सूरदास प्रभु यहँ अचंभौ, तीन तिलक कहँ पाए ॥^१

नरसी

रंग रमी आविओ किहां वेण ? अरुण उजागरा ताहरां नेण,
अधरे ढळ्यो रंग तंबोल, काजल-रेखा ताहरे कपोल.
काजल रेखा कपोल दीसे, तिलक खंडित ताहहं.

*

+

*

कंकण कोमल अंग खूतां, रेखा ते दीसे नख तणी,
जेसूं ते सजनी रंग रम्या, वेघे पधारो तेह भणी,
नीलांबर कही नारनूं ? साचू कहो, सम तेहना.

*

*

*

कौस्तुभमणि किहां वीसयुं नवसर फेरुं नारनूं.^२

(इ) विप्रलम्भ

आचार्य विश्वनाथ ने विप्रलम्भ शृंगार की यह परिभाषा दी है 'यत्र तु रति प्रकृष्टा नाभीष्ट-मुपैति विप्रलम्भोऽस्ती'^३—प्रेम की प्रकर्षता में जहाँ नायक-नायिका एक दूसरे से मिल न पाएँ वहाँ विप्रलम्भ शृंगार होता है। प्रेमानुभूति की तीव्रता मिलन की अपेक्षा विरह में कही अधिक होती है। इसीलिए विप्रलम्भ को साहित्यिको ने अपेक्षाकृत अधिक उच्च स्थान दिया है, क्योंकि

गभागावस्था में जहाँ प्रिय-भातिव्य-मुग्धानुभूति हृदय की अनवर मात्त्विक वृत्तियाँ का निराहित किय रहती हैं वहाँ वियागावस्था में सभी मात्त्विक वृत्तियाँ उद्बुद्ध होकर विमुक्त व हृदय का अविभाज्य विज्ञान एवं उत्तर बना देती हैं।

कृष्ण भवन-वसिया न गभाग का भाति विप्रलम्भ का भा विज्ञान, मूर्धन्य एवं गभीर चित्रण किया है। मूर का गभाग-वदा जितना पुष्ट है उतना ही विप्रलम्भ भी। गभाग के मन्त्र उन्हीने विप्रलम्भ व भावा का भा व्यापक वर्णन किया है। बाल्यव में मूर व विस्तृत शृंगार-भट पर एक व्यापार मूर्ति वाली जाये तो पूवराग में उत्पन्न राधा-कृष्ण और गायी-कृष्ण का मधुर प्रेम सभाग का 'तीर हृदय राग पनपट' गीत मान हिंसा का वसन घाति विविध लानाभा में प्रमथ पुष्ट जाना हुआ अन में वियाग दना में ही अपने चरम भाव का प्राप्त करता है। तात्पर्य यह कि मूर का वियाग उनके मधुर भाव व विराम पथ में पड़नवाली अनिय और महत्त्वपूर्ण मजिल है।

जगत् कि पहन स्पष्ट किया जा चुका है नरसी मुख्यतः सभाग शृंगार व हाँ कवि हैं। विप्रलम्भ व भावा का चित्रण नरसी-गो-साहित्य में अतीव स्वल्प प्रमाण में उपलब्ध होता है। सूरमागर में जहाँ गायी विरह व मन्त्र पद मिलते हैं, जिनमें विप्रलम्भ की सभी दशाभा, भावा अनुभावा एवं व्यापार का मूर्धन्य एवं त्रिसम्यक वर्णन किया गया है वहाँ नरसी में गायी विरह व कठिनाई में दस-बारह पद मिलते हैं जिनमें कृष्ण व मधुरा-गमन व पश्चात् गाविकाओं की विमुक्त स्थिति के कुछ भाव निरूपित हैं। इस प्रकार विप्रलम्भ में मूर अद्वितीय हैं। विप्रलम्भ की समस्त दशाभा एवं व्यापार का सबर उनके साथ नरसी की तुलना संभव नहीं। तथापि नरसी में इस प्रसंग के जो यत्नचित् भाव मिलते हैं उन्हाका सबर यहाँ हम उनकी मूर व साथ तुलना प्रस्तुत करते हैं।

१४—अकूर आममन और कृष्ण का मधुरा-गमन

अकूर व व्रज भागमन से ही विमोग प्रारम्भ होता है। अकूर कृष्ण-वल्लभ को कम के यहाँ ल जाने को भाए हैं। यह बात विद्युत वेग से सप्रण व्रज में फन जाती है। मूर ने कृष्ण के मधुरा गमन में पूव व्रज-वासिया के अलङ्कार, उनकी कृष्ण विमोग-ज-य-व्याघा घाति का विविध रूपों में चित्रण किया है। यहाँ सबप्रथम यशोदा के अपने प्रिय पुत्र से विमुक्त होने से पूव के परवशता के भाव द्रष्टव्य हैं, जो वियोग के बातावरण का और भी सघन बना देते हैं। विलख विलख कर रोती हुई यशोदा श्रव्य व्रजवासी से यह विनयी कर रही है कि कोई उसके गोपाल को मधुरा जान में रोके —

जसोदा बार बार यो भाय ।

है कोउ व्रज में हितु हमारी, चलत गुणसहि राख ।'

कृष्ण के मथुरा-गमन के समाचार सुनकर गोपिकाओं की मनोदशा बड़ी विचित्र एवं दयनीय हो उठती है। वे यशोदा की भाँति प्रत्यक्ष में अपना दुःख किसीके समक्ष न प्रकट ही कर सकती है और न कृष्ण के पाम जाकर उन्हें रोक ही सकती है। वे अपना मर्म किसके समक्ष प्रकट करे ? क्योंकि उनका कृष्ण से जो प्रेम है वह तो गुप्त है। सूर ने गोपिकाओं की द्विधात्मक मानसिक स्थिति का इस भाँति अंकन किया है —

सुने है स्याम मधुपुरी जात ।

सकुचनि कहि न सकति काहूँ सौँ, गुप्त हृदय की बात ॥

सकित वचन अनागत कोऊ कहि जु गयौ अधरात ।

नींद न परै, घटै नहिँ रजनी, कब उठी देखौँ, प्रात ।

नदनदन तौ ऐसे लागे, ज्यों जल पुरइनि पात ।^१

इसके पश्चात् कृष्ण जब रथारूढ होकर चलने को प्रस्तुत हुए तब गोपियाँ चित्रवत् खड़ी हो रह गईं। जिनके साथ उन्होंने जीवन के प्रारम्भ से लेकर आज तक विविध राग-रग-मयी मधुर क्रीडाएँ की थी वे ही जीवनाधार कृष्ण आज उनसे वियुक्त होने जा रहे हैं और वे लाचार हैं कि कुछ नहीं कर पा रही हैं। सूर ने इस समय की गोपियों की जड़-दशा को दव-दग्ध-द्रुम-वल्लियों से उत्प्रेक्षित किया है —

रहीँ जहाँ सो तहाँ सब ठाढ़ी ।

हरि के चलत देखियत ऐसी, मनहु चित्र लिखि काढ़ी ॥

सूखे बदन, खवति नैननि तैँ जलधारा उर बाढ़ी ॥

कंधनि बाँह धरे चितवति मनु, द्रुमनि बेलि दव दाढ़ी ॥^२

कृष्ण के वियुक्त होने के प्रसंग का नरसी में एक पद मिलता है, जिसमें अक्रूर-आगमन को लेकर गोपिकाएँ परस्पर वार्तालाप कर रही हैं। इसके पश्चात् गोपिकाएँ रथ के आगे जा कर खड़ी हो जाती हैं। इस पद में सूर की तरह भाव-गाभीर्य का सर्वथा अभाव है —

बे' नी ब्रजमां वातु एवो थाय छे रे;

मारो बाहली मथुरामां जाय छे रे.

ब्रजनी सुंदरीओ भेगी थइ छे रे,

रथ हांकी आगळ उभी रही छे रे.

रथ जोड़ीने अक्रूर आव्या रे;

ते ते शा शा समाचार लाव्या रे.

नरसिंह महैताना स्वामी संगायमां रे,

हमे छीए स्वामी तमारा हाथमां रे^३.

सूर के गभीर विप्रलभ के सूक्ष्म भाव-चित्रण के समक्ष यह पद सर्वथा नीरस, भाव-विहीन एवं वर्णनात्मक प्रतीत होता है।

१५ अमरगोत प्रसंग

सूर ने कृष्ण के मथुरा-गमन के पश्चात् ब्रजवासियों की विरह-सतप्त दशा का चित्रण लगभग माढ़े मान से पदों में किया है, जिसमें शृंगार एवं वास्तव्य दोनों रसों के विप्रलम्भ दशा के भावों के सूक्ष्म एवं व्यापक भावपूर्ण चित्र मिलते हैं। नरसी के एतद्विषयक जो स्वल्प पत्र मिलते हैं उनका विवेच्य विषय गोपिया की अपनी सन्तप्त स्थिति एवं कुबजा के प्रति ईर्ष्यामूलक भावों की अभिव्यक्ति है।

सूर ने उद्धव के संदेश लेकर भान से पूव की आशाभंगी उत्सुकता का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। गोपिकाएँ उद्धव को जब ब्रज की ओर आते हुए देखती हैं उस समय की उनकी हृष्ट विह्वल मन स्थिति का सूर ने बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन किया है। उन्होंने बेश-साम्य के कारण उद्धव को पाड़े क्षणा के लिए कृष्ण ही मान लिया था किन्तु उद्धव के निवृत्त आने पर जब वे उन्हें भलीभाँति पहचान जाती हैं तब वे दुःखभार से आनात होकर मूर्छित हो कर गिर पड़ती हैं। इस पश्चात् उद्धव गोपिकाओं को कृष्ण का पत्र देते हैं। गोपिया अपने प्रिय के हस्ताक्षरों का देखकर कितनी भावप्रवण हो उठती है, देखिए —

निरखत अक श्याम सुंदर को बार बार सावत स छाती ।

लोचन जल कागद मसि मिलि लू गई श्याम श्याम की पाती ।

नरसी-साहित्य में इसके विपरीत राधा कृष्ण को मथुरा एवं पत्र लिखती है जिसमें राधा कुबजा से अनुचित प्रेम-संसर्ग आदि के कृष्ण पर कई अभिवाग लगाकर उनका गुण एवं माहात्म्य का वर्णन करती है। यह पद निम्नलिखित भावहीन एवं वर्णनात्मक है —

साव साव सखी एक कागज लपौए हरि न रे,
नाथ गो रे हमारो धाक, के न धाव्या करीने रे

* * *

नाथ कुबजान करी प्यार, राधे कही चाते रे

* * *

छो सरसगंगा सरोवर, क बिबेशी सागर र

* * *

नाथ ते दाँडानो स्नेह, लगाओ भ्रमने रे,
हवे बछनो दो छो छह, घट नहि तमने रे

* * *

करो करो लखनो पत्र, क कुबजा बँतो रे ।

इसके पश्चात् उद्धव गोपियो को ज्ञान, योग, तप एव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का सदेश देते हैं। इससे गोपियो का विरह और भी घघक उठता है। इस सन्देश से उनके मन पर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है 'भ्रमरगीत' प्रसंग में सूर ने इसका बड़ा ही विशद एव मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियो ने कृष्ण की देवफाई की खूब खबर ली है। कृष्ण को उन्होंने लपट, चंचल, स्वार्थी, रस-लुब्ध आदि कई रूपों में उपालभित किया है। कृष्ण ने मथुरा में कस की दासी कुब्जा से नाता जोड़ा है, यह गोपिकाओं के लिए असह्य है। वे उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण किसी तरह कुब्जा के ससर्ग से दूर हो जाएँ इसीमें उनके समस्त परिवार के साथ उनका हित सन्निहित है। सारा गोकुल कृष्ण के इस नीच ससर्ग को लेकर हँस रहा है। कहाँ नीच जाति की कस की दासी कुब्जा और कहाँ कमलनयन कृष्ण —

उधौजू जाइ कहीं दूर करै दासी ।
गोकुल की नागरी सब नारि करै हाँसी ॥
हेम-काँच, हंस काग, खरि कपूर जैसी ।
कुविजा अरु कमल-नैन संग बन्यी ऐसी ॥
जाति हीन, कुल विहीन, कुविजा बँ दोऊ ॥
ऐसेनि कै संग लागै, सूर तँसो सोऊ ॥'.

यहाँ कुब्जा के प्रति गोपियो का ईर्ष्या-जन्य हीन भाव प्रकट हुआ है। नरसी में भी लगभग इसी आशय का एक पद मिलता है, जिसमें कृष्ण के व्रज से मथुरा-पलायन और फिर मथुरा के विविध आकर्षणों में उनके लुब्ध होने का अतीव नैसर्गिक वर्णन किया गया है। मथुरा के अनेक आकर्षणों में कुब्जा भी एक आकर्षण का प्रधान बिन्दु है, जो कृष्ण जैसे रसिक वृत्तिवाले व्यक्ति के लिए सर्वथा योग्य है —

ना आवे, ना आवे रे, नाथजी ना आवे,
एने मथुरामा मळी मोहीनी नाररे, गोकुळ केम भावे,
मथुरामां छे साल दुशाळा, ने नाना विघ्नता वागा रे,
गोकुळ मेली नासी गया, काळी कामळ ओढता भागा;
आगळ हुता गोवाळीया, ने थया मथुराना राय रे;
कहो वाई गोकुळ केम गमे, एने नित्त उठी दोहवी पडे गाय;
कंसरायनी दासी कुबजा, खुंधी ने बळी खोडी रे;
काळो काहनो, काळी कुबजा, हमने रमाइया रास रे;
नरसंयाना स्वामी हमने करी गया छे निराश रे;^१

सूर की गोपियो ने कुब्जा के प्रति कई प्रकार के कटु से कटुतम भावों की अभिव्यजना की है, किन्तु नरसी में इनसे अधिक तीव्र कटु भाव कहीं उपलब्ध नहीं होगा। एक स्थान पर तो गोपिकाएँ ईर्ष्या के स्थान पर कुब्जा के भाग्य की सराहना करती हुई उद्धव के साथ उसके पास यह सदेश

पहुँचाती है कि वह इस दुःख हरि-हीन का जनन सख्य अकारवश हाकर कही इस अनुपम रत्न स वह हाथ न धा बड़े। यहाँ भृंगार गय बागम्य ज्ञाना भावा का कवि न अपूर्व सम-वय लिया है —

कुबजान कहजोरे, मोघव एटलुरे, हरी होरो आ-यो साहारे हाय,,
मान करानेरे, एहने तु सजायेरे, बहु छु शोखामणनी बात
प्रात उठायेरे, प्रथम पूछजरे, जे भाग्य ते आपजे ततखेव
बीजू काहरे, मुघरने भावे महीरे, माहाबाने छ महि माछणनी टव

* * *

एहने ते आघोरे, घड़ी नव कीजिए रे, घणो नव करीए रे झककार

* * *

कस घेर बामोरे, पेलो कूबजारे, सुदर शामजोयो भरपार, '

नरसी क उल्लव-गाथा-सवाद के पदा म याम पान एव निगुण का मामाय उल्लव भी कहा उपलब्ध नहा होता है जिसके आधार पर सूर न एक आर जहाँ ज्ञान स भक्ति की धृष्टता का प्रतिपादन किया है दूसरी ओर वहाँ गापिकाआ के विरह का और भी अधिक तीव्र गभीर एवं सवेदनशील बना दिया है।

सूर की विरह-व्यवस्था इतनी गभीर एवं व्यापक है कि उसमें गापिकाए जड़ चेतन तत्व का विवेक भूल कर हरे भरे मधुवन तक को कामने लगती हैं। कृष्ण स विमुक्त हा कर जब कि समस्त व्रज व्याकुल हा रहा है उस समय मधुवन का हर भरे रह कर समझा गोपियों के लिए कैसे महा हो सकता है। क्योंकि यह वहाँ मधुवन है जिसमें कृष्ण-गापिकाआ की अगणित आलाआ का साक्षा स्कार किया है। कृष्ण न यही तो रासक्रीडा की थी फिर यह उनके वियांग म क्या नहीं खडा ही खडा भस्म हो जाता है? मूर ने बड़े ही भनाविज्ञानिक ढंग स गोपिया के भनाभाव प्रकट विम्वे है —

मधुवन तुम क्यों रहत हरे।

विरह त्रियोग स्पाम सुवर के ठाढ़े क्यों न जरे ॥

माहन बनु बजावत तुम तर, साखा टकि प्यरे।

मोहे धावर शव जड जगम, मुनि जन ध्यान डर ॥

यह चितबनि तू मन न धरत है, फिरि फिरि पुहूप धरे।

सूरदास प्रभु विरह दावान्त, नख सिख लौन जरे ॥'

गापाल क बिना गापिकाआ को मधुवन क कुज शत्रुवत लताए विषम ज्वाल मानाआ क सदृश तथा चन्द्रमा सूख के समान सतप्तकारी प्रतात हो रहा है।^१ गापिकाआ को काला रात नागिन की तरह भयकर लग रही है।^२ उनके नखा म पावम शत्रु आकर कम पड़ है ' और तभी तो उनके नयना स बाधन तब हार चुके है।^३ मूर न इसी भाँति कई रूपा म गोपिया के

^१ न म का म, पृ ३१२। ^२ सू०, प ३२२८। ^३ अमरमोतसार, भा तुल्य, पृ ८५।

^४ सू०, प ३८६०। ^५ सू०, प ४१०३। ^६ सू०, प ३२४४।

विरह की अभिव्यजना की है। यद्यपि नरसी में गोपियों के इस प्रकार के व्यापक भाव-निरूपण का अभाव है, तथापि गोपिकाओं के हताश जीवन के कुछ चित्र नरसी के पदों में भी मिलते अवश्य हैं। यहाँ एक गोपिका का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उसकी मन स्थिति इतनी करुण हो गई है कि कृष्ण के चले जाते ही उसका समस्त जीवन एकदम सूना हो गया है, उसकी आँखों से अजस्र धाराएँ बह रही हैं, सुख की नदी तो बह गई है किन्तु अब उत्ताल तरंगों से आदोलित दुःख पूर्ण असीम जीवन-पारावार सामने पड़ा है, कर्णधार के बिना इसके पार कैसे पहुँचा जा सकता है। जाते समय उसने कृष्ण को पकड़ न खा इसका पश्चात्ताप उसे अब हो रहा है। सब से कष्ट-प्रद बात तो यह कि प्रिय के बिना विरह की इस प्रथम रात को भी रोते-विलखते वह कैसे बिता पाएगी—

सुखडाना सिंधुरे, सजनी वही गयारे, दुःखना दरिया आव्या पूर;
मोहन मूर्ति जातां रे, कई नवि रह्युं रे, नयणे वहे छे सागर पूर
वाहालाजीने जाता रे काँइ नवि उगयुं रे, हवे ते हाय घसे शु थाय;
वाहालानो पालवरे, गृही श्रमो नव रह्यारे, कहे हवे मारी रोतां रजनी किम जाय।^१

सूर ने राधा की विरहावस्था का भी बड़ा कुशलतापूर्वक वर्णन किया है। राधा इतनी भावना-शील है कि कृष्ण के प्रस्वेद से सिक्त साड़ी को अति मलिन होने पर भी प्रक्षालित नहीं करती है, क्योंकि वही एकमात्र उसके प्रियतम की मधुरतम स्मृति उसके पास विद्यमान है। वह मदा अधो-मुख रहती है और कृष्ण के बिना सूर्य के अभाव में कमलिनी की भाँति सर्वथा म्लान हो गई है। कवि के शब्दों में राधा का करुण चित्र देखिए —

अति मलीन वृषभानु कुमारी ।
हरि त्रमजल भीँज्यो उर-अँचल, तिहिँ लालच न धुवावति सारी ॥
अधमुख रहति अनत नहिँ चितवत, ज्यौँ गय हारे थकित जुवारी ।
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यौँ नलिनी हिमकर की मारी ॥
हरि सँदेस सुनि सहज मृतक भई, इक विरहिनि, दूजे अलि जारी ।
सूरदास कँसैँ करि जीवैँ, ब्रज बनिता बिन स्याम दुखारी ॥^१

विरह की इतनी सूक्ष्म अभिव्यजना सूर के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। नरसी में राधा के विरह का एक पद मिलता है जिसमें प्राचीन काव्यशास्त्र के अनुसार राधिका के विरह की 'वारह-मासे' के रूप में अभिव्यजना की गई है। कार्तिक से लेकर भाद्रपद तक राधिका के विरह का वर्णन किया गया है और अतः में आश्विन मास में उसका कृष्ण के साथ मिलन करवाया गया है। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो यह पद नितान्त भाव-हीन एवं वर्णनात्मक है —

कार्तक महिने कृष्णजी, मेली गया रे महाराज.
खदन करे राणी राधिका, नयणे आंसुनी धार शुं रे जीवुँ संसारमा;
पापी प्राण न जाय, लोभी जीवडो न जाय;

भागसर भहिने यायु नहि, भारा मोहनलाल,
सेजलझी रे सुनी पढी, जइया शोषणा सात

* * *

घशाख बन-फळ फलीयां, फुनोया दादम द्राख,
कायलझीरे टउवा करे, पाकी धाबानी शाख

०० ०० ००

घाला मात हरि भाबीषा, घाय्या अबलानी पास ।

(ई) राजवासियों का कृष्ण-मिलन

चिरबाल व पशवात् राजवासियों का कृष्ण का मदेश मिलता है कि व कुरक्षत्र म आकर उनसे मिले । सूरदास म इस प्रसंग का बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया गया है जिसमें मुख्यतः कवि ने राधा पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया है । नरसी म इस प्रसंग का कदा भी उल्लेख नहीं मिलता है ।

चिरवियुक्त राधा और कृष्ण दाता एक-दूसरे म मिलने का अनीद उत्कण्ठित है । रक्षिमणी भी अपने प्रिय की जाल-सहचरी को शीघ्र देखना चाह रही है, पर राजवासियों की इस अपार भीड़ म वह उस अपरिचिता को कैसे पा सकती है ? रक्षिमणी अपने प्रिय स पूछती है —

बूझति है रकुमनि प्रिय इनम को कयमानु किंसारी ।

न कु हमे दिखरावहु अपनी बालापन की जोरी ॥

परम छतुर जिन कीहें मोहन, अल्प बस ही योरी ।

बारे त जिहि यह पदायौ, बुधि बल कल विधि चारी ॥

आक गुन गनि प्रवित भाना, कबहुं न उर त छोरा ।

मनमा सुमिरन, रूप ध्यान उर, दष्टि न इत उत मोरी ॥^१

कृष्ण दूर युक्तिधा क मध्य छडी राधा की ओर इगित करते है —

वह लखि जुवति बढ भ ठाढ़ी, नील बसन तन गारा ।

सूरदास मेरी मन बाकी, चितवनि बक ह्यौ रा ॥^२

इसके पश्चात् सूर ने राधा एवं रक्षिमणी की इस प्रणार भ्र करवाई है जैसे वे एक ही पिता की भतान हो^३ और दो तन एक प्राण हा । तत्पश्चात् कवि ने कीट भ गि का भाति राधा माधव का मिलन बरवाया —

राधा माधव, माधव राधा, फीट भ ग-गति हूँ जू गइ ।

माधव राधा के रंग राख, राधा माधव रंग रई ॥

माधव राधा प्रीति निरतर, रसना करि सौ कहि न गई ।

बिहंसि कह्यौ हय-सुम नहि अतर, यह कहि उन बज पठई ॥^४

१ १ म का स, २२४, पृ २२५ । २ सू०, प ४०४ । ३ सू०, प ४६०४ ।

४ सू०, प ४६०६ । ५ सू०, प ४६१० ।

सूर ने मिलन-समय के राधा के लज्जा, जड़ता, हर्ष आदि भावों का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है—

करत कछु नाहीँ आजु बनी ।
हरि आए होँ रही उठी सी, जैसेँ चित्र धनी ॥
आसन हरषि हृदय नहिँ दीन्हौ, कमल कुटी अपनी ।
न्यौछावर उर, अरघ न नैननि, जलधारा जु बनी ॥
कंचुकि तैं कुच कलस प्रगट ह्वैं, टूटि न तरकि तनी ।
अब उपजी अति लाज मनहिँ मन, समुझत निज करनी ॥
मुख देखत न्यारी सी रह गई, विनु बुधि मति सजनी ।
तदपि सूर मेरी यह जड़ता, मंगल माहिँ गनी ॥^१

नरसी के एक पद में राधा एवं रुक्मिणी के साथ होने का उल्लेख मिलता है, पर वह अपेक्षाकृत अन्य सदर्थ में ही । कृष्ण ने एक समय सुपुत्रा राधिका की ग्रीवा से हार चुराकर रुक्मिणी को दे दिया । दूसरे दिन राधा ने रुक्मिणी के गले में अपने हार के मोती पहचान लिये । वह कृष्ण के इस पक्षपात पूर्ण व्यवहार से खूब खीझ उठी । उसने अपना हार वापस न मिलने पर कृष्ण के सम्मुख प्राणोत्सर्ग करने तक का निश्चय कर लिया—

आज रे कानुडे व्हाले, अमसु अंतर कीधो रे;
राधीकानो हार हरिए, रुक्मणिने दीधो रे.
शेरीए शेरीए साद पडावुं, घेर घेर हीडुं जोती रे;
राणी रुक्मिणीनी कोटे र्हेंतो, ओळख्यां मारां मोती रे.
जागती तो लेवा ना देती, कर्म संजोगे सुती रे;
वेरण निद्रा मुने आवी, हरि हरि करीने उठी रे.
आगळ जोडं तो गंगा भरेली, थर थर जीवडो कांपे रे;
प्राण तजुं मारा प्रभुजीनी आगळ मोती मारां आपे रे.
पेरण आछी लोंबडीनां, ओढण कमखो काळो रे,
भले मळ्यो नरसंयानो स्वामी, कानुडो धूतारो चाळो रे.^२

(उ) अन्य रसों के भाव

जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, भगवान् की शील, शक्ति और सौंदर्य विभूतियों में से सूर एवं नरसी ने केवल सौंदर्य का ही चित्रण किया है । कृष्ण की बाल्य एवं यौवन-लीलाओं का गुणगान ही उनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, फिर भी उनकी रचनाओं में वात्सल्य एवं शृंगार के भावों के मध्य कहीं-कहीं प्रसंग के अनुसार हास्य, करुण, वीर आदि रसों के भावों की भी अभिव्यंजना मिलती है । यहाँ दोनों कवियों के हास्य, करुणादि रसों पर संक्षेप में विचार किया जाता है ।

हास्य

सूर की शैली ही विनोद प्रिय रही है। उनका तीला-पदा में स्थान-स्थान पर कृष्ण का हास्य जनक चोपटाओ एव बिया-बलापा के द्वारा हास्य रस के भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण प्रारम्भ से ही बड़े नटपट, वाक्पटु, चतुर एवं हाजिरजवाब थे। एक समय वे किसी गोपिका के यहाँ चारी करते हुए पकड़ में आ गये। उनका हाथ दक्षि भाजन में ही था कि किसी गोपिका ने उन्हें उसी स्थिति में पकड़ लिया। किन्तु कृष्ण किस प्रकार बात बनावकर स्वयं का निर्दोष सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं देखिये —

मैं जायौ यह मरौ घर है, ता छौखें मैं ब्रायो ।

देखत हौं गौरस मैं चौडो, काढन कोर कर नायो ।'

इसी प्रकार सूर का एक प्रसिद्ध पद है, जिसमें कृष्ण चारी के भास सहित पकड़ लिय जात हैं। गोपिका उन्हें यशोदा के पास लाती है, किन्तु यहाँ भी कृष्ण अपनी चतुराई से छूट जात हैं —

मया मैं महिं भाखन छावौ ।

ख्यास परं ये सखा सब मिलि, मेरं मुख सपदावौ ।

दखि तुहौ तो के पर भाजन, अँव धरि सदकावौ ।

हौं जू कहत नाहे कर अपनं मैं कसं करि पावौ ।

मुख दंभि पीछि, बुझि इक कीहौ, डोना पीछि कुरावौ ।

डारि सादि, भुसकाइ असोवा, स्यामहिं कठ लगायौ ॥'

इस पद में हास्य रस के विभाव, अनुभाव आदि सभी अथा का समन्वित रूप है। कृष्ण एवं यशोदा कभी आलबन तथा आश्रय हैं। कृष्ण की वाक्पटुता तथा श्रोत्र का पाछे छिपाने का चोपटा उद्दीपन विभाव एवं यशोदा का मुस्कराना अनुभाव है। इस प्रकार 'सूरसागर' में हास्य रस के कई उदाहरण मिलते हैं। हास्य रस दो प्रकार का होता है आत्मस्थ और परस्थ। हास्य के विषय के देखने मात्र से जो हास्य उत्पन्न होता है, वह आत्मस्थ है। जो दूसरे को हँसता हुआ देखकर उद्भूत होता है, वह परस्थ है। ऊपर के दोना पदा में आत्मस्थ प्रकार का हास्यरस ही निष्पन्न हुआ है।

नरसी के वासलीना के पदों में हास्यरस के भावों का अपेक्षाकृत अभाव रहा है। सूर के बाल कृष्ण की भाँति नरसी के बाल कृष्ण न वाक्पटु हैं और न विशेष चतुर ही। किन्तु अग कई प्रसंगों में नरसी ने हास्य रस के भावों का स्वाभाविक चित्रण किया है। हिंदोना बसत आँखीलीनाआ में कृष्ण-गोपियों की हास्यजनक चोपटाओ एव व्यापारा द्वारा कवि ने हास्य रस के उत्तम भावों की अभिव्यक्ति की है। यहाँ एक पद प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें भगवान् शंकर का बड़ा उपहास किया गया है। शंकर विश्व में योगीन्द्र के रूप में प्रसिद्ध हैं किन्तु दुनिया की आँखा में धूल डाल कर गंगा जसा अनिन्द्य सुन्दरी तो उन्होंने अपने जटा-जूट में छिपा रखा है। किसी

स्त्री को पाणि-ग्रहण करके तो कोई उठाकर लाता है, पर शकर का तो कुछ हिसाब ही निराला है। वे उसे जटा-कलाप में बाँध-कर लाये हैं। यहाँ उनसे पूछा जा रहा है कि भोले शकर, शीघ्र बताओ, यह पीतवस्त्रा गौरागी तुम्हें कहाँ से मिली है —

भोळा भोळा शंभु तमने, विश्व वखाणे रे;
मूळनी वातो तमारी, कोई नव जाणे रे.
जोगींद्रपणुं शिवजी, तमारं मे जाण्युं रे;
जटामां घालीने शिवजी, आ क्यायी आण्युं रे ?
कोइ लावे केडे घाली, कोई लावे हाये शाली रे;
माथामां घाली ने शिवजी, क्यांयी तमे आणी रे ?
पीळी पटोळी ने, अंगे छे गोरी रे;
सीदने छूपावो शिवजी, छती थइ छे चोरी रे.
ना रे मानो तो शिवजी, जटाओ छोडावुं रे;
जटामांयी नीकळे तो फरी ना बोलावुं रे.^१

करुण

‘सूरमागर’ के ‘दावानल’ के प्रसंग में करुण-रस के भावों की अभिव्यजना हुई है। सभी ग्वाल-वाल करुण स्वर में कृष्ण से विनती करते हैं कि उन्हें अविलंब इस आपत्ति से मुक्त करें —

अब कँ राखि लेहु गोपाल ।
दसहँ दिसा दुसह दावागिनि, उपजी है इहिँ काल ।
पटकत बाँस, काँस कुस चटकत, लटकत ताल तमाल ।
उचटत अति अंगार, फूटत कर, झपटत लपट कराल ।
धूम धूँधि वाढी घर अंबर, चमक विच-विच ज्वाल ।
हरिन बराह, मोर, चातक, पिक, जरत जीव बेहाल ।^२

यहाँ शोक ही प्रमुख रूप में स्थायी भाव है।

यद्यपि नरसी के लीला-परक पदों में विशुद्ध करुण-रस के उदाहरण प्रायः विरल हैं, तथापि उनके आत्म-परक काव्य ‘हारममैना पदो अने हारमाळा’ में करुण-वात्सल्य के साथ इस रस के भाव-शोक-की अभिव्यजना मिलती है। गोविंद से ‘हार’ प्राप्त करने में असफल होने पर राजा रा’माडलिक ने नरसी को मृत्युदंड देने की घोषणा की। अपने पिता की मृत्यु निकट देखकर कुवरवाई रुदन करती हुई पिता के पास आती है। उस समय नरसी अपनी पुत्री को किस प्रकार के करुण स्वर में सात्वना देते हैं, यह कवि के शब्दों में ही द्रष्टव्य है —

सासरे पधारो रे, मारी कुंवरी रे, विपत वेदना विसार.
पियर तमारं रे, पुत्री दूकडुं रे, छे श्री गोकुल पति परिवार.
तात तमारो त्रिकमरायजी रे, मात तमारी लक्ष्मी जेह.

खन मा करसो रे, हरिजो हससो रे, नयो बोलि आसुनु सोहनार,
 भुज निरघनने रे, तु येते पडी रे बइ नव पामो विवरमा मुख दीधु
 नात कठोर रे, कठोर नागर तणो रे, ठाम ठाम दीधु बहू कुछ,
 मात तारो रे, हरिने जइ मळो रे, छात थोहृण पाम्यो शरण
 धरण बलुधो, र, कुवरी हु रह्यो रे, भान अकाले भूहु मरण
 प्रेमनो पोडा रे, कुवरी पोडे धणु रे, पण सिर वे हरिनो हाथ ।

अपनी मृत्यु को अतीव सनिवट देखकर नरमी ने हृदय में पुत्री के लिए उद्भूत वात्सल्य तथा साथ ही अपने युवा पुत्र एवं पत्नी के भ्रमाल निघन व स्मरण से निष्पन्न भाव से वातावरण पूणन करणाद्र हो उठा है ।

रौद्र

'गिरि धारण-लीला' के प्रसंग में सूर ने इस रस के भाव की अभिव्यक्ति की है। कृष्ण के वधनानुसार व्रजवासिनी ने इन्द्र की पूजा त्याग कर गोवधन की पूजा की। इन्द्र ने व्रज वासिनी की घण्टा का बदला लेन का निश्चय किया। उसने त्रिधाविष्ट होकर अपना निश्चय इस प्रकार प्रकट किया —

प्रथमहिं देखे गिरिहिं बहाइ ।
 बज्र घातनि करौं चुरकुट, देखे धरनि मिलाइ ॥
 मेरो इह सहिमा न जानी, प्रगट देखे दिखाइ ।
 बरसि जल बज्र छोड़ि डारौं सोग देखे बहाइ ॥

रिस सहित मुरराज लीह, प्रलप मेघ बुलाइ ।
 सूर सुरपति कहत पुनि पुनि, परो बज्र पर धाइ ॥^१

नरमी में इस रस से सबद्ध भाव 'हार प्रसंग' में उपन्यस्त होते हैं। राजा रा मांडलिक के नरमा पर विये गए अनाचार से रामानंद नामक साधु कुपित होकर राजा को साप देने हैं —

तुम्हारे रामानंद केहे मंडळिकने, होणपति तु रायजी
 धिक धिक जीवतर ताव राजा, धिक धिक भुज पितायजी
 असुर तणे हाथे मरण पामजे, जार जातना तनजी
 रामानंदे राजा शाप्यो, कहा बहू, कोष बजनजो
 राज्य ताव जसो अपराधी तें दूख्यो हरिना दासजी
 रिद्ध सिद्ध सपत तारो जागो, नहि रह बोलि तुण वासजी ।^२

१ हा० सं० हा० के पद ७६, परि० ८ । २ सू०, प १४७० ।

३ हा० सं० हा० के०, प १४४ ।

वीर

सूर में वीर रस के भाव 'भीष्म-प्रतिज्ञा' से सबद्ध पद में उपलब्ध होते हैं, जिसमें पितामह भीष्म रणभूमि में कृष्ण की शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भग्न करवाने का निश्चय प्रकट करते हैं —

आजु जौ हरिहिँ न सस्त्र गहाऊँ ।
तौ लाजौँ गंगा जननी कौँ सांतनु सुत न कहाऊँ ।
स्यंदन खंडि महारथि खंडौँ, कपिध्वज सहित गिराऊँ ।
पांडव-दल-सन्मुख ह्वै धाऊँ, सरिता रुधिर बहाऊँ ।
इति न करौँ सपथ तौ हरि की, छत्रिय गतिहिँ न पाऊँ ।
सूरदास रनभूमि विजय बिनु, जियत न पीठि दिखाऊँ ॥^१

नरसी-साहित्य में विशुद्ध वीर रस के उदाहरण प्रायः उपलब्ध नहीं होते हैं ।

भयानक

सूर ने दावानल की प्रचण्डता का बड़ा ही भावपूर्ण वर्णन किया है —

भहरात झहरात बवा (नल) आयौ ।
घेरि चहुँ ओर, करि सोर अंदोर बन, धरनि आकास चहुँ पास छायाँ ॥
बरत बन-बाँस, थरहरत कुस काँस, जरि उड़त है माँस, अति प्रबल धायौ ।
झपटि झपटत लपट, फूल-फल चट-चटक फटत, लट लटक द्रुम दुमनवायौ ॥
अति अगिनि-झार, भंभार धुंधार करि, उचटि अंगार झंझार छायाँ ।
वरत बन पात भहरात झहरात अररात तरु महा, धरनी गिरायौ ॥^२

'हार-प्रसंग' में भगवान् नरसी को हार प्रदान करते हैं । उस समय राजा रा'माडलिक और उसकी सारी सभा भय से काँप उठती है —

कमाड कडकडियां गडगडियां रे, मंडळिकनां मंदिर,
सांकळ वुटी ने द्वार उघडिया रे, समरथ श्याम शरीर.
खडखडियां घर ने कोशीसां रे, पडियो पोळे पोकार,
ध्रुजे भूप सभामां सहुको रे, थड रह्यो हाहाकार.

* * *

राजा हतो ते थर थर कांप्यो, कहे महा अपराध मे कीघो रे.^३

बीभत्स

सूर एवं नरसी दोनों कोमल भावों के ही कवि रहे हैं । अतः बीभत्स रस के भाव उनकी रचनाओं में दूढ़ निकालना दुस्तर कार्य है ।

अद्भुत

भाटी भक्षण प्रसंग में सूर ने इस रस के भाव की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। कृष्ण के मुख में अखिल ब्रह्माण्ड के दर्शन प्राप्त कर नदरानी स्तब्ध हो जाती है —

नदहिं कहति जसोदा रानी ।

भाटी के मिस मुख दिखरायो, तिहूँ लोक रजधानी ।

स्वयं, पतास, धरनि, धन, सबत भदन माँस रह भानी ।

नदी सुमेर देखि चक्रित भई, पाकी अकय कहानी ।

चित रहे सब नद जुवति मुल मन-मन करत बिनानी ।^१

नरसी ने हार प्रसंग में अद्भुत रस की अभिव्यक्ति की है। नरसी को हार अर्पित करने के लिए जब भगवान प्रकट हुए तब आश्चर्य के साथ सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने अपने भावानुसार भगवान् के दर्शन प्राप्त किये —

मुनिजन नो तेइयो ना धाव,

ब्रह्माने बस ना भाये रे,

ते प्रभुए प्रत्यक्ष आबी,

भरस भक्तनी कीधी साहे

शीपात सयासी बिस्म पाम्पा,

जोइ रह्या गोपाळ रे,

रघुनाथाधमे रघुनाथ दीठा,

नरसिंहाधमे नसिंह रूप रे^२

शात

सूर के विनय के पदों में तथा नरसी के भक्तिज्ञानना पदा में ससार की क्षणिकता आत्मदय ईशभक्ति आदि शातरस के भाव प्रमुख रूप में मिलते हैं। उदाहरणार्थ यहाँ दोना का एक एक पद दिया जाता है —

सूर

योरे जीवन भयो तन भारी ।

कियो न सत-समागम कबहूँ, तियो न नाम तुम्हारो ।

अति उनमत्त मोह माया-भस, नहि कछु बात बिचारो ।

करत उपाव न पूछत काहूँ, मनत न खाटो-खारो ।

इदो-स्वाद बिबस निसि बासर, आप अणुनपी हारो ।^३

नरसी

समर ने श्रीहरी, मेल्य ममता परी, जोने विचारीने मूळ तारुं;
तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो, वगर समजे कहे म्हावं म्हावं.
देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी, राखतां नव रहे निश्च जाये;

° ° °

भरनिद्रा भर्या, रोधि घेयों घणो, संतना शब्द सुणी कां न जागे ?^१

(ऊ) प्रकृति-चित्रण

अनादिकाल से ही मानव और प्रकृति एक-दूसरे से सवद्ध है। जीवन के प्रारम्भ से अत तक प्रकृति मानव के भाव-विकास और आनन्द-प्रसार में योग देती रही है। भाव ही कविता की आत्मा हैं और इनका परिष्कार प्रकृति के विविध व्यापारों एवं रूपों के साथ सामंजस्य होने पर ही संभव है। इसीलिए काव्य में प्रकृति का चित्रण स्वतः हो गया है। कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति-चित्रण दो रूपों में किया है—आलवन के रूप में तथा उद्दीपन के रूप में।

कृष्ण का प्रारम्भिक जीवन वृन्दावन के रम्य कछारों, सुरम्य वनों, पक्षियों के कलरव से मुखरित सघन कुजों, वसन्त और वर्षा की बहारों के मधुमय वातावरण में व्यतीत हुआ। प्रकृति के रमणीय स्थलों में ही कृष्ण ने गोपांगनाओं के साथ रास, हिंडोला, वसंत आदि लीलाएँ की थीं। सूर एवं नरसी ने कृष्ण की विविध लीलाओं का अकन करते हुए भाव-विकास में प्रकृति के विविध रूपों का भावानुकूल चित्रण किया है। यद्यपि प्रमुख रूप से दोनों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में ही अकन किया है, तथापि कहीं कहीं उनमें आलवन के रूप में भी प्रकृति-चित्रण मिलता है। प्रकृति सभोगावस्था में जिस प्रकार मधुर भावों को उद्दीप्त करती है उसी प्रकार वियोगावस्था में भी वह विरह के भावों को अधिक तीव्र एवं गंभीर बनाती है। दोनों ने सभोग एवं वियोग दोनों समयों में प्रकृति के अतीव भावपूर्ण तथा भावोद्दीपक चित्र प्रस्तुत किये हैं। यहाँ हम दोनों कवियों के प्रकृति वर्णन पर तुलनात्मक विचार करेंगे।

प्रभात

दोनों कवियों में प्रभात-वर्णन मिलता है, जिसमें उन्होंने विविध प्राकृतिक दृश्यों का भावानुकूल चित्रण किया है।

सूर की राधा प्रभात होते ही कृष्ण को उनके घर जाने के लिए उठा रही है। उसे भय है कि कहीं कृष्ण का वहाँ रहने का किसी को पता न लग जाए। राधा प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए अपने प्राणप्रिय कृष्ण को इस भाँति जगा रही है—

बोले तमचुर, चार्यों जाम कौ गजर मायों, पौन भयौ सीतल, तिमि तैं तमता गई।

प्राची अरुनानी भानु किरनि उज्यारी नभ छाई, उडुगन चंद्रमा मलीनता लई ॥

मुकुले कमल, बच्छ बन्धन बिछोह्यौ ग्वाल चरैं चली गाइ, द्विज पैतो कर कौ दई।

सूरदास राधिका सरस बानी बोलि कहै, जागौ प्राण-प्यारे जू सवारैं की समै भई।^२

सूर एवं नरसी के काव्य का भाव-पक्ष

सूर का यह पद 'मंगला' के समय गाने के लक्ष्य से बनाया गया है, इसीलिए इसमें कृष्ण को ब्रजराज कुँवर जैसे सबोधन से अभिहित किया गया है। नरसी ने भी इसी प्रसंग का एक चित्र अंकित किया है जिसमें माता यशोदा 'जादवा', 'विठ्ठला', 'गोविंद', 'कहान' जैसे मधुर सबोधनों द्वारा पुत्र को जगा रही है। कवि ने इस पद में प्रातःकाल के समय का नद-महर के आँगन का एक लघु शब्द-चित्र प्रस्तुत किया है—

उठ उतावळो, चाल्य ने विठ्ठला, गोविंद गाय ने वच्छ धावे;
जागने जादवा, जननी जशोदा वदे, कहान कां घणी तने निद्रा आवे.
दंतधावन करो, आळस परहरो, रजनो तिमिर गयुं पोहो फाट्यु,
करमळो कूरने, शेन शीरावतो, दहिरे दामोदरा थाय खाटुं.
वारणा बाहार वळिभद्र उभा रह्या, जो रे बाहाला तारी वाट जोये;
नरसैना स्वामिनुं, मूखडु दोठडे, मातानुं मनडु अतिरे मोहे.^१

वृन्दावन

वृन्दावन के अप्रतिम सौंदर्य का दोनों कवियों ने विविध रूपों में वर्णन किया है, जिसमें उसके क्षण-क्षण में अभिनव रूप में परिवर्तित होनेवाले प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ शाश्वत सौंदर्य का भी आभास मिलता है—

सूर
नित्यधाम वृन्दावन स्यामा । नित्य रूप राधा ब्रज-वाम ॥
सदा वसंत रहत जहँ बास । सदा हर्ष जहँ नहीं उदास ॥
कोकिल कीर सदा तहँ रोए । सदा रूप मन्मथ चितचोर ॥
विविध सुमन बन फूले डार । उन्मत्त मधुकर भ्रमत अपार ॥^२

नरसी

स्नेह कारण महाशशी शीतळ श्रीरंग अंगना संगमे,
तरणि तनमां तारुणी ताहां रूपशुं रंगे रमे.
तरणि कोटिक तेज रम्य मयंक महामति परसियो,
सहज कर्तव काम भाळ्ये कार्य कारण नव लह्यो.
एहवुं नौतम पद शोभन वृन्दावन,
तेहनी शोभा श्रवण न सांभळे.^३

१. न. म. का. स., पृ ४७५, ४७६ । २. सू०, पं० ३४६१ । ३. चा०, परि० १, पद १ ।

वर्षा

सूर ने समोग एक विप्रलम्भ दोनों अवस्थाओं में वर्षा के कई भावोद्दीपक चित्र अंकित किए हैं। सूर का समाग दशा का एक रम्य चित्र देखिये, जिसमें वर्षा का वणन उद्दीपन के रूप में किया गया है। चारा आर घन घटाएँ छा रही हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, और मधुर मेह बरस रहा है। ऐसे मादक समय में कृष्ण राधा उमत्त हाकर झूला झूल रहे हैं—

बलभद्र सहित गुपाल झूलत, राधिका भरघम ॥
जल भरित सरवर, सघन तरवर, इन्द्र धनुष सुदेस ॥
घनस्याम मध्य सुपेद बगजुरि, हरिन महि चहुँ देस ॥
तहँ गगन गरजत, बीजु तरपत, मधुर मेह प्रसेस ॥
झूलत स्याम स्यामा, सीस मुकुन्ति केस ॥^१

समोग के समय वर्षा की बीछार घन गजना और विद्युत प्रकाश अनुकूल भावा के उद्दीपक होने से सुखद प्रतीत होते हैं वे ही विप्रलम्भ के समय प्रतिबल भावा का उद्दीपन करने से दुःखद प्रतीत होते हैं। समाग के समय जो वर्षा आँखा को रमसिक्त कर देती है, वही कृष्ण से विमुक्त होने पर गोपिकाओं के मनसा से अश्रुओं की झड़ी लगवा देती है। चारों ओर उमड़ घुमड़कर बरसते बादल उन्हें अपने ऊपर धँसे प्राते मदसावी हस्तियों की भाँति भयानक प्रतीत होते हैं। इसी भाव का सूर का निम्नलिखित पद लीजिए जिसमें वर्षा के द्वारा गोपिकाओं के वियोग के भावों को उद्दीप्त होते बताया है—

देखियत चहुँ दिशि स घन धोरे ।
मानौ भक्त मदन के हृदियनि बल करि बधन सोरे ।
स्याम सुभग तन बुझत गडमद, बरसत धोरे धोरे ॥
शक्त न पवन महाबल हूँ प, मुरत न अकुस सोरे ।
मनो निकसि बग-पक्षि दत, उर अवधि-सरोवर कोरे ।
बिनु बेला बल निकसि नयनजल, कुच कुचकी बँद जोरे ॥
सब तिहि बेला भानि ऐरावति, ब्रजपति सौँ करि जोरे ।
अब सुनि सूर काहूँ केहरि बिनु, गरत गात जसँ धोरे ।^२

इन प्रभत मदन-हस्तियों को दमित करने का सामर्थ्य कृष्ण-नेमरी के अतिरिक्त और विमम विद्यमान है? अमरगीत में वर्षा के ऐसे अनेक भावोद्दीपक चित्र मिलते हैं।

नरसी के काव्य में वर्षा का वणन प्रायः समाग शृंगार में ही उपलब्ध होता है। हिंडाळ 'लीला' में समाग के उद्दीपक के रूप में नरसी ने वर्षा के कई सुन्दर चित्र अंकित किये हैं। यही उदाहरणाय एक पद दिया जाता है जिसमें कवि ने 'अरमर-अरमर' बरसत मेह में गोपिकाओं के साथ कृष्ण का बड़े उछाह से झूलत हुए चित्रित किया है। बिजली के प्रकाश में गोपिका की

कचुकी के चमकने, मयूर के 'टहकने' और कोकिला की कल काकली के साथ वमरी के मादक स्वर के सम्मिलित होने से वातावरण कितना आह्लादक एव भावोद्दीपक हो गया है—

सखी झरमर झरमर बरसे मेह, तंम नाथने नारी संग बाधे नेह;
लपटाइ ते अचला अंगे, घुमलडी घाली नाचे संगे.
अचलाए अवंडो बाळचो, उर अंवर अंतर टाळचो,
चतुरानी ते चोळी चमके, जंम विज गगनमां दमके.
मध्ये मोर मधुरा टाँके, कोयलडी माही कौंके
बांसलडी वहालो बाये, तंम तम गोपी नाचे ने गाये.'

वर्षा के मादक वातावरण एव कृष्ण के सान्निध्य का गोपिका पर इतना मधुर प्रभाव पड़ा है कि उमने जान-बूझकर ही अपने और कृष्ण के बीच 'उर अवर' के अन्तर को दूर कर दिया है।

रिमझिम-रिमझिम बरसता मेह जिम प्रकार गोपी-कृष्ण के मधुर भावो को उद्दीप्त करता है, उसी प्रकार मेह की मान्द्र-गम्भीर-गर्जना भी उनको उन्मत्त बना देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ मेघ-गर्जना को मुनकर कृष्ण का नृत्य करना तथा गोपिकाओं का 'ताल-पखावज' बजाना कितना सहज एव मनोहारी प्रतीत होता है—

मेउलो गाजे ने माधव नाचे, रुमझुम बाजे घुघरडी,
आछां चीर चरणां ने चोळी, माथे लीली लोवरडी.
ताळ पखाज बजाडे गोपी, श्याम बजाडे बांसलडी;
दादुर मोर बपैया बोले, मोठे स्वरे बोली कोयलडी.^१

वर्षा की झड़ी ने ब्रजवालाओं को इतना परवश बना दिया है कि वे अपने हृषविक्र को रोक नहीं सकी हैं और पुष्पमालाएँ लेकर कृष्ण से मिलने दौड़ पड़ी हैं—

झोणी झड लागी उपरथी, बीच बीच बीच झवूके रे,
उलटचो अंवर गाजी रहेतां, मोर मधुरा टहूँके रे.
सन्मुख आवी श्यामा सर्वे, करी कुसुमना हार रे,
जीवनने कंठे आरोपी, करे नैनना मार रे.'

यहाँ कवि ने अन्तिम दो पक्तियों में गोपिकाओं के हाव-भावो एव चेष्टाओं का कितना आह्लादक चित्र अंकित किया है। अपने प्राणप्रिय कृष्ण के लिए गोपिकाओं द्वारा प्रयुक्त 'जीवन' शब्द कोरा लाक्षणिक ही नहीं अपितु भाव-पूर्ण भी है।

वसंत

वर्षा के उपरान्त दोनों कवियों ने वसंत-शोभा के अतीव मोहक चित्र अंकित किये हैं। सूर्य के उत्तरायण के साथ ही प्रकृति का सारा वातावरण ही बदल जाता है। स्वच्छ सलिला नदियाँ मद गति से, प्रवाहित होने लगती हैं, कोयल कूकने लगती हैं, आभ्रमंजरियों एव अन्य

^१ न. म. का. सं., पृ. ४३६। २. न. म. का. सं., पृ. ४३६, ४४०। ३. न. म. का. सं., पृ. ४४८।

पुण्या की मादन मुग्ध से गमन वायुमद्वय मुग्धभिः हा उल्लास है। इस प्रकार के उद्दीपन एवं मानव वातावरण में कौन कमी भाविका होगी, जो कृष्ण के साथ वगन श्रीरा के लिए तत्पर न हो ? मूर ने मधुमाग के मानव सौन्दर्य का चित्रण इस भाँति किया है—

मुन्दर बर सँग ससना बिरति, वसत सरस ऋतु आई ।
 सँ स छरी कुमारी राधिका, कमलनन पर आई ॥
 सरिता सोतस बहति मर गति, रवि उत्तर विसि आयी ।
 प्रति रसमरी कोरिता कोली, बिरहिनि बिरह जगायी ।
 द्वावत का रसनारे बेप्रियत, चहुँ विसि टेगु फूले ।
 मोरे छेड़िया धर ह्रम बेसी, मधुर बर परिमल भूले ॥^१

मूर की ही तरह नरमी ने भी विविध रूपों में वगन-श्री के सौन्दर्य का वर्णन किया है। मूर की कोरिता ने जहाँ अपनी कल कानना द्वारा भात्र बिरही जा। के बिरह भाव को जागृत किया है वहाँ नरमी की 'मन्माना' काविका ने ता इसमें भी आगे बढ़कर गमन-मुक्क-मुक्किया का 'कल्लाल बरा कल्लान बरा' के अधिनामपूर्ण स्वर में मधुर धादश सुनाना प्रारम्भ कर दिया है। नरमी का यह वगन-वर्णन स्वाभाविकता में मूर से किसी भी भात्रा में 'यून नहा है—

वसत ऋतु प्रति रुडी आयी, रूप फय वननु,
 भात्र सापी मन गमलु जोने, मुखहु मोहननु
 भावामोर घटा धई धरी, कुपळ प्रति राती,
 'बरो बरो कल्लोल' कहे छे, कोयलडी मरमाती
 बेगुडां धयां कुमकुम बरणां, मधुर सुख साथे
 नरसयांवा स्वामी सग रमतां, रग धणेरो बाधे^१

शरद

वर्षा एवं वसंत की ही भाँति कृष्ण की रास आदि लीलाओं में शरद ऋतु का भी दोना बविया न प्रतीव सरस वर्णन किया है। शरद रात्रा के ही मादक वातावरण में कृष्ण ने मुरली वादन कर 'रास' के लिए वापागनाओं का आह्वान करके उनके साथ अपनी मधुरतम रास श्रीरा की थी।

मूर ने सभोग एवं विप्रलम्भ दोना के भाव विकास में शरद के वातावरण का उद्दीपक के रूप में वर्णन किया है। 'अमरगीत' प्रसंग के निम्नलिखित पद से मूर ने शरद के सहज सौन्दर्य का चित्रण विस भाँति किया है, देखिये—

अथ यह बरषी बीत गई ।
 जनि सोचहि, सुख मानि सयानी, भली रितु सरद आई ।
 फुल्ल सरोज सरोवर मुन्दर, नव बिधि नलिनि आई ।
 उदित चार चद्रिका फिरन, उर अंतर अमलमई ।

घटी घटा अभिमान मोह मद, तमिता तेज हई ।
सरिता संजम स्वच्छ सलिल सब, फाटी काम कई ॥
यहै सरद संदेश सूर मुनि, करना कहि पठई ।
यह सुनि सखी सयानी आई, हरि रति अवधि हई ॥^१

विरहिणी के लिए शरद्-रात्रि भी अनल के समान तथा चन्द्र सूर्य के समान प्रखर लगने लगे हैं—

गोविंद विनु कौन हरै नैननि की जरनि ।
सरद निसा अनल भई, चंद भयौ तरनि ।
तन मै^२ संताप भयौ, दुयौ^३ अनंद घरनि ।
प्रेम पुलक बार बार, अंसुवन की ढरनि ॥^४

नरसी ने 'रास-प्रसंग' में शरद्-शोभा के अतीव आह्लादक रम्य चित्र अंकित किये हैं। शरद्-पूर्णमा की ज्योत्स्ना में प्रमत्त गोपिकाएँ नूपुरों की मधुर झकार के साथ किस भाँति नृत्य कर रही हैं, देखिये—

सुन्दर शशी, रजनि रलियामणि,
भामिनी रमे रे संग संगे,
ताल ताली तान नेपुर रणझणे,
झमकते झांझरे नार्य नाचे.^१

कवि ने अपनी निम्नलिखित पंक्तियों में सुहावने शरच्चन्द्र और कृष्ण के साथ केलि करती गोपिका के अलहड सौन्दर्य का कितना भादक एव रसपूर्ण सामञ्जस्य स्थापित कर दिया है—

सरद सोहामण चांदलो, अति सोहमण्य नार्य,
केल्य करन्ती कृष्णश्रूयं, करती थै थै कार.^२

१. सू०, प० ३६६० । २. सू०, प० ३६६२ । ३. नरसै महेताना पद, के का. शास्त्री, पद ६१ ।

४. राससहस्रपदी, के. का शास्त्री, पृ. ८ ।

सप्तम अध्याय
सूर एवं नरसी के काव्य का
कला-पक्ष

सप्तम अध्याय

सूर एवं नरसी के काव्य का कला-पक्ष

गत अध्याय में दोनों कवियों के काव्य के भाव-पक्ष पर विचार किया गया है, जिसमें कृष्ण के लीलाक्रम को लक्ष्य में रखकर दोनों के वात्सल्य, शृंगार आदि रसों के भावों, अनुभावों, चेष्टाओं आदि का निरूपण हुआ है। यहाँ अब उनके काव्य के कला-पक्ष पर विचार किया जा रहा है।

जैसा कि पहले निदिष्ट किया जा चुका है, दोनों कवियों का मुख्य साध्य भक्ति ही था। अतः काव्य के बाह्य पक्ष की ओर उनका विशेष लक्ष्य न होना स्वाभाविक है। फिर भी उनके भक्ति-काव्य के अनुशीलन से यह विदित होता है कि उनमें उच्च कोटि के भक्तिभाव के साथ जहाँ नवीनमेपशालिनी अपूर्व सहज काव्य-प्रतिभा थी वहाँ अभिव्यक्ति की सहज एवं उत्तम कलात्मक प्रक्रिया भी उनमें विद्यमान थी। अतः इस दृष्टि से भाव-पक्ष की ही भाँति उनका कला-पक्ष भी पूर्णतः समृद्ध है। कला-पक्ष के अलंकार, छन्द एवं भाषा प्रमुख अंग माने जाते हैं। यहाँ इन्हीं अंगों पर अब क्रमशः विचार किया जाएगा।

अलंकार-विधान

अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति 'अलकरोतीति अलंकारः' होती है, जिसका अर्थ है, अलंकृत करनेवाला अथवा शोभाकारक। जिस प्रकार लौकिक व्यवहार में सुवर्णरत्नादि निर्मित आभूषण शरीर को अलंकृत करने के कारण अलंकार कहे जाते हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ की चमत्कारक रचना द्वारा जो काव्य को अलंकृत करते हैं, वे काव्यशास्त्र में 'अलंकार' कहे जाते हैं।

काव्य में अलंकारों के महत्त्व का विवेचन करते हुए चन्द्रालोककार जयदेव कहते हैं कि जो काव्य को अलंकार-रहित मानता है, वह अग्नि को अनुष्ण क्यों नहीं मानता —

श्रंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थविनलंकृती ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ चन्द्रालोक, जयदेव ।

दोनों कवियों ने अलंकारों का प्रयोग विशेषकर सौन्दर्य-बोध के लिए ही किया है। उनके काव्य में जो अलंकारों का सन्निवेश मिलता है, वह प्रयत्न-साध्य न होकर स्वतः एवं सहज रूप में ही हो गया है। यहाँ दोनों के काव्य में से आवश्यक उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए उनके अलंकार विधान पर विचार करेंगे।

सूर की वृत्ति मुख्यतः भाव-निरूपण में ही सन्निष्ट रही थी। उन्होंने अपने उमड़ते हुए अथाह भाव-सागर को सहज अलंकृत शैली में ही अभिव्यक्ति दी है। उनकी रचनाओं में जैसी भाव-प्रवणता है, वैसी ही अलंकारिक चमत्कृति भी। सूर के अनुभूति एवं अभिव्यक्ति-पक्ष को

दृष्टिगत नग्रा हुए आशाय भुवन जी कहा है, गूरु म जिनना गह्वरया जी भायुरता है, प्राय उनी ही चतुर्गा और वाग्विगंधता भी है ।^१

गूरु न वा-मौन्य का प्रगुगुगि करनवां गजाननारा का प्रयाग अधिर न करव न्य गौन्य का प्रगु कराना धर्याननारा का ही प्रचुर भात्रा म प्रयाग रिया है । गजाननारा म उता गग धनुप्राग यमर वत्राति और वीगा का ही प्रयाग विगपन रिया है । उनर प्रगिद दृष्टिगुग न म यमर तव रग अधिर मिता है । वागा का प्रयाग उता भक्तिभाव पून पन म तथा वत्राति का व्यग्याविद्या म रिया है । वत्राति का अय है वाणी का त्रिगुण व्यापार । इग दृष्टि न ग्रा जाण ता गूरु व काव्य म व्यग्य का महत्त्वपूण ग्यान मिता है ।

नरमी म गूरु का भागा गजाननारा और उनम भा धनुप्रागा का प्रयाग मवाधिर मिता है । गभर है गरी गगुर कवि नम न नरमी व धनवार विधान व गम्बध म कहा है नरमी का कविता गी की गग कामन, गानी गरन, धनवार रतिन तव स्थिर है ।^२ नरमा के वर्णारति मूलर धनुप्राग व बाहुन्य का दगुरर यह अत्रय कहा जा मरता है नि कवि व भाया का इने द्वारा मगीनमय बनो म पर्याज महापता मिली है । नरमी-गाहित्य म जहाँ वता धनुप्राग वागा धाति गजाननारा का प्रयाग मिता है वहाँ वह प की गयता को अधिर स्वाभाविक बनान म हा योग प्रगान करता है । नरमी प्रयुक्त धनुप्रागा द्वारा जहाँ एक आर धनवारमा मौन्य का विधान हुआ है वहाँ दूसरी आर उनस भावानुन वानावरण की भी गति हुई है । उनरी धनुप्राग-यावना का वगिष्टय गविण —

धृत्यनुप्रास (उपनागरिकावृत्ति)

- (अ) मेउलो गाजे ने माधव नाचे, रुमरुम बाजे घुघरडी,
झाछी वीर चरणां ने घोळी, माधे सीली सोबरडी^३
- (आ) घौछीडाने ठमवे चाले, झाझरना शमकार रे^४
- (इ) जम जम नाचे शामळीयो रे, शामा सगे गाण रे
बाजा बाजे बादे घुघरी घमके, बहपइ शब्द शोहापुरे^५
- (ई) नाचता नाचतां नयणि म्यल्यां, मद भयो नाथ ने बाप भरतां
शमकते झाझरे तात्य दिइ तारणी, काभ्यनी कृष्णशू केर्य करता^६
- (उ) गरजे गज-गामिनी रास-भडल मधि,
एक इक भगना अधिक् रगे

नरसी की कृष्ण लीला-परक समस्त कृतियां म इस प्रकार की आनुप्रासिकता प्रायः सबत्र उपलब्ध होती है । वास्तव मे नरसी जैसे कीतन भक्त के गेय पदो मे इस प्रकार के वर्णावृत्ति मूलक धनुप्रासा का मिलना स्वाभाविक है ।

१ अमरसीनमार, पृ २३। २ नर्मगण, पृ ४२। ३ न म वा स, पृ ४३६।

४ रा म प, वे का शास्त्री, पृ १०। ५ न म वा स, पृ ५१५।

६ रा स प, वे का शास्त्री, पृ १६। ७ रा स प, वे का पृ शास्त्री १८।

वीप्सा का प्रयोग नरसी ने अपेक्षाकृत अच्छा किया है। इसके प्रयोग में उन्होंने क के प्रमुख भाव को दुहरा कर न केवल भाव की तीव्रता ही प्रकट की है, अपितु पद की गेय में भी विलक्षण माधुर्य उत्पन्न कर दिया है—

- (अ) चालो हरजीने जोवा वेर वेर, पट वस्त्रमां सर्वे तेल तेल;
अबील गुलालनी रंग रेलरेल, मानुनी तुं मानज मेलमेल.
चालंती गजनी चाल-चाल, लट छूटीने आवे भाल-भाल;^१
- (आ) पीताम्बर पालव छोड छोड, अवळा बांयलडी मोड मोड.
लक्ष्मीवर लागे खोळ खोळ, तारे मुज सरखी छे क्रोड-क्रोड.

मुने मारग लागे वार वार, पेलां दुर्जन देखे ठार-ठार.
मारं महीनुं माट मा ढोळ ढोळ, एवा अटपटा बोल मा बोल बोल;
नरहरजी नयणां मा धोळ धोळ, मारा उर वशिषा मा चोळ चोळ.^२

सूर ने भी यत्न-तब नरसी की ही भाँति वीप्सा का प्रयोग किया है,^३ किन्तु प्रमाण की दृष्टि से वह अपेक्षाकृत स्वल्प है।

दृष्टिकूट पद

यद्यपि कूटत्व का समावेश अलंकारों के अन्तर्गत नहीं किया जाता है, तथापि इसका आध्यात्मिक शाब्दिक चमत्कार पर ही आधारित है। सूर के 'सूरसागर' तथा 'साहित्यलहरी' में इस प्रकार की शैली के अनेक पद उपलब्ध होते हैं, पर नरसी-साहित्य में इस शैली के प्रयोग का नितान्त अभाव रहा है। इस तरह की कूटत्व शैली में निबद्ध रचनाएँ कवि के भाषा-पाठ को प्रकट करती हैं। इनमें सूर ने 'मारग', 'हरि' आदि कई अनेकार्थी शब्दों का एक ही पद एकाधिक बार प्रयोग करके अर्थ-भोपन का प्रयत्न किया है। यमक अलंकार का दृष्टिकूट पदों सर्वोपरि स्थान है। कूट-पद में प्रयुक्त यमक में मार्थक शब्दों तथा वर्णों की ही महत्ता है। निरर्थक शब्दों की आवृत्ति कूटों की सहायिका नहीं हो सकती। दृष्टिकूट पदों में जिन अनेकार्थी शब्दों का सूर ने प्रयोग किया है उनमें 'सारंग' शब्द उनको सर्वाधिक प्रिय था, जिसका उन्होंने विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। उदाहरणार्थ यहाँ एक पद उद्धृत किया जाता है, जिसमें 'सारंग' शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है—

सारंग सारंगधरहिँ मिलावहु ।
सारंग विनय करति, सारंग सौँ, सारंग दुख विसरावहु ॥
सारंग-समय दहत अति सारंग, सारंग तिनहिँ दिखावहु ।
सारंग गति सारंगधर जे है, सारंग जाइ मनावहु ॥
सारंग-चरन सुभग-कर-सारंग, सारंग-नाम बुलावहु ।
सूरदास सारंग उपकारिनि, सारंग भरत जियावहु ॥^४

१. न. म. का. स. १, पृ. २६०। २. न. म. का. सं., पृ. २६०, २६१।

३. सू. ०, पृ. ३४८। ४. सू. ०, पृ. २७१७।

यहाँ मारंगे शङ्ख के भ्रमश सखी, वृष्ण, आकाश, विष्णु वामदेव, रात्रि, चन्द्र प्रेम पूर्वक, कमल, भ्रमर, हरिण, कुरंग, बिगड़ी हुई अलि अथ है ।^१

बूटत्व शली के इस प्रकार के पटा म सूर ने यमक, श्लेष, रूपसातिशयाक्ति आदि अलंकारों का आधार लिया है। अलंकारों की इस दुबह शली में उन्होंने राधा-वृष्ण की गुप्त मधुर रति श्रीडाआ विविध भगिमाआ, मुद्राआ आदि का वर्णन किया है।

यमक

बूटत्व शली के अतिरिक्त सूर ने जहाँ अन्य स्थानों पर यमक के सफल प्रयोग किये हैं वहाँ नरमी में नितान्त अभाव न होने पर भी इसका प्रयोग अनीब स्वल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। नीचे दोनों के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

सूर

छली भवन मन हरि हरि लोहौं ।^२

नरसी

(अ) कर नख राता कामनिया रे, राता अधुर सुदत,
रातो अबीर गुलाल उछाले, रातो कपोल हसत
रातो चोलो कशण-कशी रे, रातो कुक्कम रोस,
रातो दीयल, माग समारी, राता मुख सबोल
वृष्णजी राता कामनिया रे, कामिनी राती, वृष्ण गुण,
शरखा शरखा बेहुए राता, नारसियो रातो हरिचरणे ।^३

(आ) पधनु जम पशु, पुठळ बळग्यु करे, नरसना नायजी नाय तोडी ।^४

सूर की पंक्ति में प्रयुक्त प्रथम हरि शब्द का अथ वृष्ण एवं द्वितीय का हरण कर लेना अर्थात् चुरा लेना होता है। नरसी ने राता शब्द का प्रयोग रत्नवर्ण तथा अनुरक्त दो अर्थों में किया है। नरसी के यमक के दूसरे आ वाले उदाहरण में नाथ शब्द के दो बार के प्रयोग में प्रथम का अथ वृष्ण और दूसरे का बल की नासिका में डाली हुई रस्ती होता है।

अर्थालंकार

सूर में शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है और उनमें भी उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे सांख्य-मूलक अलंकारों का प्रमाण में सर्वाधिक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। सूर की भाँति नरसी में भी उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का ही आधिक्य है। दाना कविया न उपयुक्त सांख्य-मूलक अलंकारों में जिन उपमानों का याचना की है, वे एक ओर कमल विष्णु मराल मीन गज कंठरि-सक, यजन मग भग धनु कोर दामिना, बपाल वनु भुजग, गिरि, सरवर शिखी नाग, मधुप दाडिम जम परपरा प्राप्त हैं तो दूसरी ओर उनमें

१ सूर की साहित्य साधना, पृ २४२। २ मू०, पृ २०५८। ३ न म प, के का सारंगी, पृ ५३।

४ न म का स, पृ ४७८।

से कई मौलिक भी हैं। दोनों कवियों ने समान रूप से शृंगार तथा वैराग्य दोनों प्रकार के भावों के अनुकूल उपमानों की सुन्दर योजना की है। यहाँ दोनों के उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों पर क्रमशः विचार किया जाता है।

उपमा

सूर एवं नरसी दोनों की उपमाएँ प्रायः सादृश्य पर ही आधारित हैं। दोनों के काव्य से यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

नरसी

१. नेत्राम्बुज नाशा कीर जेबी, छे दशनपंक्ति दाडिम बीज तेवी.

आम्रकातलीशा अधर सोहंता, लाल गाल स्त्रीना मन मोहंता;^१

२. सरोज सरखां नयण दाखी निसवास मूके नारि.^२

३. हंस-गमनी गजगति, कटि केसरीनो लंक.^३

४. अम शमूं शे जुओ मारा वाला ? हुं नहीं ते वाली.

हुं तो नानकडी नखजेवडो, हाव भाव नव्य जाणू;^४

५. पियुचा संगम पामो, मारी वाइ रे, मे वाळ्यो अंबोडो रे.

पियुजिनें कंठ बलाइनें शूतो, ज्यम शाखें बलगे शूडो रे;^५

६. वासना तारी घटघटमां, जेम बालमां पड्युं तेल;

तारी वासनानो मने पास लाग्यो, जेम बेहके फूलेल.

तारे मारे प्रीत बंधाणी, जेम सुतरनी फेल;^६

७. ज्यम शशी घनमां वींटियों चांद्रणी,

तीम हरि वींटियो मलि रे गोपी.^७

८. लज्जा लोपी जीवन सोपी प्रेमेसुं पिउने मिळी,

रमता ने रसवस एक थइ जेम दूध माहे साकर मळी.^८

९. हुं सुखे लागो गान करवा, प्रसन्न थया गोपाळ,

भामनी माहे मळी गयो, जेम सागर माहे रतन्न.^९

१०. कुळने तजीये कुंदुंबने तजीये, तजीये माने बाप रे;

भगिनि सुत दाराने तजीये, जेम तजे कंचुकी साप रे.^{१०}

११. केसरी धूरे ज्यम मृगज त्रासे, रवि उगे ज्यम तिमिर टळे.

पूरणब्रह्म अकळ अविनाशी, कुबुद्धिना ताप तरत हरे.^{११}

१ न म का सं, पृ ४५३। २ चातुरीओ, चै ज दिवेडिया, ७१ पंक्ति।

३ चातुरीओ, चै ज दिवेडिया, ११४ पंक्ति। ४ न म प., के का शास्त्री, पृ. ५३।

५ न म प., के का. शास्त्री, पृ. ७५। ६ न म का सं, पृ ३१५।

७ न म प., के. का. शास्त्री, पृ. ३७। ८ चातुरीओ, चै ज. दिवेडिया, ६०० पंक्ति।

९ चातुरीओ, चै ज. दिवेडिया, १६५ पंक्ति। १० न म का सं, पृ ४६२।

११ न म का सं, पृ ४७४।

उपयुक्त उदाहरणां मं जा प्रथम है, वह आनाममा का उदाहरण नहै किन्तु विभिन्न उपमाओं की माना है। दृग्गण के रूप उचन म नरना न यहाँ मादृश्य मूनन उपमाना का ही आधार दिया है। पौख उदाहरण म मुग्धा नाभियां मय का नय व जिननी छाती बनावती है। नरगी की यह महज एक मौखिक उद्भावना है। उपमा का छत्रो उदाहरण अतुल्य है, जिसम प्रिय म प्रालिगित गार्गिना का जाया-मनम भुन की उपमा दा गई है। अन्तिम दो उपमायां व उदाहरणां का नियम वगम्य तथा ब्रह्मज्ञान है। सूर का उपमाएँ भा प्राय मान्य पर ही आधारित हैं—

- १ पिय तेर^१ बस यो^२रो माई ।
ज्यो^३ संगहि^४ संग छाह^५ देह-मस कहाँ नहि^६ जाई ।^७
- २ ये इतहि^८ सुग्ध, व उतहि^९ उहार चित, बुहुनि बल भत नहि^{१०} परत बीही ।
जुरे रन घोर ज्यो^{११}, एक त^{१२} इक सरस, मुरत कोउ नही^{१३} बोउ टप भारी ।^{१४}
- ३ बिपुर कोमल कुटिस राजत, रुचिर विमल कपोल ।
नील मसिन मुग्ध ज्यो^{१५}, रस यकित मधुकर सोल ॥^{१६}
- ४ बारही^{१७} बार कहि^{१८} हटकि^{१९} राजत कितक, गए हरि-सग नहि^{२०} रहे घेरे ।
ज्यो^{२१} भ्याय फद त^{२२} छुटत छग उडि चलत, तहाँ फिरि तक्त नहि^{२३} मात माने ॥
- ५ सूरदास प्रभु तुम्हरी गवन मुनि, जल ज्यो^{२४} जात बही ।^{२५}
- ६ तू है नवल, नवल गिरिधारी । यह जोबन है रि दिन चारी ॥
छिनु छिनु ज्यो^{२६} कर को^{२७} जल छीज । मुनि रो याको गब न कोज ।^{२८}
- ७ तुम त^{२९} प्रिया न^{३०}हु नहि^{३१} यारी । एक प्रान ॥ देह तुम्हारी ॥
प्यारी म^{३२} तुम, तुम म^{३३} प्यारी । जल बरपन छाह^{३४} बिहारी ।^{३५}
- ८ मुनत लोग लागत हम^{३६} ऐसी ज्यो^{३७} कहीं बकरी ।^{३८}
- ९ बिनु गोविंद सकल मुछ सुंदरि, भुस पर की सो भीति^{३९}
- १० अधोमुख रहति उरध नहि^{४०} चितवति, ज्यो^{४१} गय हारे यकित जुबारी ।^{४२}
- ११ पुरइनि पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी ।
ज्यो^{४३} जल माह^{४४} तेल को गगरि बूद न ताक लागी ॥^{४५}
- १२ जोग हमहि^{४६} एसो लागत है, ज्यो^{४७} तोहि चपक फूत ।^{४८}
- १३ यकित सिधु-नौका क छग ज्यो^{४९} फिरि फिरि वहै गुन गावत ।^{५०}
- १४ मेरो मन अनत जहाँ सुख पाव ।
जसे उडि जहाज को पछी, फिरि जहाज पर गाव ॥^{५१}
- १५ भटकि कियो बोहित को छग ज्यो^{५२}, पुनि पुनि हरि गुन गावत ॥^{५३}

१ सू० प २६८७। २ सू०, प २७४६। ३ सू०, प २८२८। ४ सू०, प २८६७।

५ सू०, प ३५२३। ६ सू०, प ३४४६। ७ सू०, प ३४४६। ८ सू०, प ४६०६।

९ सू०, प २६८७। १० सू०, प ४६६१। ११ सू०, प ४८७६। १२ सू०, प ४३४६।

तौलनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो सूर का अप्रस्तुत विधान अधिक व्यापक है। जहाँ नरसी के उपमा के उदाहरण उनके काव्य में पर्याप्त प्रयत्न के पश्चात् उपलब्ध हो सके हैं वहाँ सूर के अनायास ही। सूर के उदाहरणों में अन्तिम तीन उपमाओं का अप्रस्तुत विधान समान होते हुए भी प्रथम तथा तृतीय वियोग शृंगार एवं द्वितीय शातरस से सवद्ध है। इतना होने पर भी नरसी के जैसी 'हु नानकडी नख जेवडी' जैसी घरेलू उपमा संभव है, अन्यत्र कठिनाई से ही उपलब्ध हो।

सादृश्य-मूलक अलंकारों में सूर ने उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग सबसे अधिक किया है। उन्होंने वस्तु, हेतु एवं फल की कल्पना करके उत्प्रेक्षा के सभी रूपों का व्यवहार किया है। नरसी में उत्प्रेक्षाओं का व्यवहार स्वल्प मिलता है। दोनों कवियों के काव्य में से उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं—

सूर

- (१) प्रथमहि सुभग स्याम बेनी की सोभा कहौ विचारि ।
मनौ रह्यो पन्नग पीवन कै ससि मुख सुधा निहारि ॥
सुभग सुदेस सीस सेँकुर को देखि रही पचिहारि ।
मानौ अरुन किरन दिनकर की पसरी तिमिर बिदारि ।

○ ○ ○ ○

- सुरँग गुलाब माल कुच-मंडल, निरखत तन मन वारि ।
मनु दिसि दिसि निर्धूम अग्नि कै तप बैठे त्रिपुरारि ॥
(२) हरि-कर राजत माखन रोटी ।
मनु वारिज ससि बैर जानि जिय, गह्यौ सुधा समुधौटी ।
भेली सजि मुख अंबुज भीतर, उपजी उपमा मोटी ।
मनु वराह भूधरसह-पुहुमो धरी दसन की कोटी ।^१

- (३) भाल विशाल ललित लटकन मनि,
वाल दशा के चिकुर सुहाए ।

मानो गुरु शनि कुज आगे करि,
शशिहि मिलन तम के गण भाए ।^२

- (४) तुम सौ प्रेमकया को कहिबो, मनहुँ काटिबो घास ।^३

- (५) तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भँवारे ।

○ ○ ○

मानहु नील माट तैं काढ़ै, लै जमुना ज्यो पखारे ।^४

- (६) रत्नजटित कुंडल अवननि वर, गंड कपोलनि झाँई ।

मनु दिनकर-प्रतिबिंब मुकुर महँ, दूँदत यह छवि पाई ।^५

१ सू०, प २७३२ । २ सू०, प ७२२ । ३ सू०, प ४३८० । ४. अमरगीतसार, आ० शुक्ल, पृ. ७० ।

५. सू०, प. ४३८० । ६. अमरगीतसार, आ. शुक्ल, पृ ७२ ।

नरसी

- (१) प्रजापति वदन पर धमजल-जण झरे, जाण धमरे धमिपव कोघो ।
- (२) उर घबुज पल उपती, मुग्र जाणोइ मयक ।^१
- (३) धुजावट भीछो करीने जसे तोहां बागनी,
जनकवंत तमास सपनी ताणोइ पावामी ।^२
- (४) मेणिचां पुमव हसकतां दोगे, जाणे कोई मणिघर डोले रे^३
- (५) ऊघइची ऊठो रे घबला, जाणे करि मबिरा पीघो रे
नबहुघर गु शोइहु सइने अघुर अघतरस पीघो रे^४
- (६) घूघटश्यामां सोचन शतव, जाणे बाई उदियो भाण रे^५
- (७) अलये धग मोइतो, पीयु-भन रजतो,
जाणे धन-दामिनी हेरे भारी^६
- (८) पतपटे हठ करो देरे ममरो मसी,
करतल बामिनी ग्रह्या रे बान
जाण शसि प्रमदिया भमर सोहे सगे^७
- (९) सोलवट झाडरे सोमती बेसरतणीरे, जाणे मुछे उग्यो शशीधर भाण,^८

दाना कविया ने समान रूप स रूप, अग चष्टा आनि के वणन म उत्प्रेक्षा का व्यवहार किया है। दाना क द्वारा वणी की नाग के रूप म उत्प्रेक्षा तुलनीय है। सूर ने कहीं-कहीं सादृश्य क आधार पर ग्रहा को भी उत्प्रेक्षण का साधन बताया है। नरसी म इस प्रकार के उदाहरण बहुत स्थूल मात्रा म उपलब्ध होते हैं। इस मध्य म दोना क उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, जिनम नरसी न जहाँ कृष्ण के मुख पर चंदन क आटे तिलक को खर चद्र और मूय क साथ उदित होना की उत्प्रेक्षा की है वहाँ सूर ने कृष्ण क विशाल भात उस पर सटवते मणि तथा वण के सौंदर्य का गुद, शनि एव मंगल के चद्र स मिलनाथ भान की कल्पना की है। यहाँ नरसी की अपेक्षा सूर की कल्पना अधिक सूक्ष्म एव ऊहात्मक है किन्तु स्वाभाविकता म नरसी भी किसी अंश म सूर से 'यून नहीं हैं। सगता है जसे सूर का इस कष्ट कल्पना के लिए प्रयत्न करना पडा है किन्तु नरसी की उत्प्रेक्षा भावा के साथ ही सहज रूप म उद्भूत हुई है। इतना हाँ पर भी सूर की वह पौराणिक उत्प्रेक्षा अद्वितीय है जिसमे माघन रोटी आरोगते कृष्ण को डाढ़ पर पश्वी धारण किए हुए भगवान बराह से उत्प्रेक्षित किया गया है।

रूपक

नरसी ने अपने काव्य म उत्प्रेक्षा की अपेक्षा रूपक का प्रयोग अधिक मात्रा म किया है। सूर ने रूपक और उसम भी मुख्यतः सागरूपक का प्रयोग प्रचुर रूप से किया है। नरसी प्रयुक्त

१ न म का स, पृ ३८६। २ चा०, पृ ५। ३ श० पृ ८। ४ न म प के का शास्त्री पृ ६३।

५ न म प, के का शास्त्री, पृ ८७। ६ न म प, के का शास्त्री पृ ८७।

७ न म प, के का शास्त्री, पृ ३८। ८ न म प के का शास्त्री पृ ४४।

९ न म का स, पृ ४०४।

रूपक प्रायः एकदेशवर्ती ही हैं। नरसी के काव्य में से कुछ महत्त्वपूर्ण रूपकों के उदाहरण यहाँ, प्रस्तुत किये जाते हैं—

- (१) ओसडीयां अलगां करो रे, मने शाने रे पाओ घसी,
कानुडो कळीएर नाग छे रे, मारा रुदीये रे रह्यो डसी.^१
- (२) वखनी वेंधी गोवालणी रे, ते वख विठल वाळे रे.^२
- (३) सुंदरी वदन वीधु, कुमुद कमलापति, जडीत्र चिंतामणि हेम रत्ने.^३
- (४) हुं हती जोवन समे, कुचफले पियुडा जोग.^४
- (५) विनता वनफल ने, कृष्णजी पोपट, ग्रहि रह्या चंच मझार्य रे.^५
- (६) चुंवन चार कपोल कामी प्रेमेस्युं पिउडो दीइ,
सुडलो थइने श्रीहरि अमृतफल मुखमां लीइ.^६
- (७) अरवलाए उरवल करी पियुने कुच पर लीधो कामनी,
सरोज साकोमळ सुंदरी अने मालती मकरंद, भमर थई पियु भोगवे.^७
- (८) उमरा तो डुंगरा थयारे, पादर थयां परदेश,
गोळी तो गंगा थइ रे, अंगे उजळा थया छे केश.^८
- (९) मक्कने भेटतां किल्विष नव रहे, ज्ञान-दीपक थकी तिमिर नासे.^९
- (१०) चोखी करनी चाकरी रे, खरो महीनो खानि,
ज्ञान-खडग ले हाथ मां रे, जगनो शिर ले न घानी.^{१०}

नरसी के उल्लिखित जैसे रूपकों के प्रयोग तो सूर में प्रायः सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते ही हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त उनमें सागरूपकों के उदाहरण भी पर्याप्त रूप में मिलते हैं, जो अर्थ की दृष्टि से जटिल, दुरूह एवं नीरस होने पर भी कवि के अद्भुत कल्पना-विस्तार की क्षमता के परिचायक हैं। सागरूपक के निम्न उदाहरण में सूर ने स्वयं को पतितो का राजा घोषित किया है—

हरि हौं सव पतितन कौ राजा ।
निन्दा परसुख पूरि रह्यौ जग, यह निसान नित बाजा ॥
तूज्ना देस ऽरु सुभट मनोरथ, इन्द्री खड्ग हमारी ।
मन्त्री काम कुमति दीवे कौं, क्रोध रहत प्रतिहारी ॥
गज-अहंकार चढचो दिगविजयी, लोभ-छत्र करि सीस ।
फौज असत-संगति की मेरैं, ऐसौ हौं मैं ईस ।
मोह-मया बंदी गुन गावत, मागघ दोष-अपार ।
सूर पाप को गढ दूढ कीन्हौ, सुहकम लाइ किवार ॥^{११}

१ न. म. का. सं., पृ. ५२२। २. न. म. का. सं., पृ. ३६३। ३ न. म. का. सं., पृ. ३२६।

४. चा०, २४६ वंक्ति। ५ न. म. प., के. का. शास्त्री, पृ. ८७। ६ चा०, पृ. २८। ७. चा०, पृ. २७।

८ न. म. का. सं., पृ. ४६३। ९ न. म. का. सं., पृ. ४८२। १० न. म. का. सं., पृ. ४७३।

११ सू०, पृ. १४५।

इस प्रकार कवच और भी उदाहरण 'सूरनाम' में प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध होते हैं। नरसी में भी कुछ सामान्यता के उदाहरण मिलते हैं, जिनमें से एक यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

कुमुद मिसकनी बटख चढ़ायी रे, मन-मज आगळ ब्योघो,
मुक्ता-मण्डोत कुच कुमल्यळ, सई क्षण अचुग सोघो
हळये हळये नवमुयन रे, वण बांताए भावे,
पुरुष सबळने सहेज मसावे, बेसरी कहान जगावे
जगोपती बेरो एव सघरे, सेहेसक मध्ये सोहे,
धइ बाबळो, खरिब जगावे, बेछो घणेरा मोहे
नरसदाधा ह्यामि वघ बसरी, बरी बांताए गहीमो,
विपरीते विपरीत जगावे, नरसयो ते बाढ्यो रहीमो ।

यहाँ कवि ने काला चरित्रिका के प्रमुख अंग के उपमानों की मधुर कल्पना करके उनके द्वारा कृष्ण-सेवरी का आशान्वित करने की सुन्दर उद्भावना की है।

रूपकातिशयोक्ति

उपमा, उपदेशा एवं रूपक के अतिरिक्त अतिशयाक्ति सदेह भाषा सादृश्यमूलक प्रलंकारों का प्रयोग भी काला के काव्य में उपलब्ध होता है। रूपातिशयाक्ति का दोना कवियाँ का एक एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मात्र उपमान ही विद्यमान रहता है, उपमेय नहीं—

सूर

अदभुत एक अनूपम भाग ।
जुगल कमल पर गज क्रीडत है, ता पर सिंह करत अनुराग ।
हरि पर सरबर, सर पर गिरिबर, गिरि पर फूले कज पराग ।
खिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमल-फल लाग ॥
फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक, भग-भद काग ।
खजन धनुष, खड्गमा ऊपर, ता ऊपर इक सनिधर नाग ॥
भग भग प्रति और और छवि, उपमा ताकी करत न त्याग ।
सूरदास प्रभु पियौ सुधा रस, मानी अधरनि के बड भाग ॥

नरसी

एहवो नायनं भोगिविये, जेनं ज्ञातरनो ज्ञमकार रे

° ° ° °

शेषनाग सिर उपय लटके, फटास नाछती आले रे

सूर के वाग-वर्णन में कमल, पल्लव आदि खिले हुए हैं और गज, सिंह आदि पशु, कपोत, पिक, खजन आदि पक्षी उसमें विहार कर रहे हैं। यह वाग स्वयं राधिका ही है। कमल-युगल राधिका के दो पैरों के लिए प्रयुक्त है। उन पर खेलते हुए गज से राधिका का विलास-पूर्ण गति-वाला नितम्ब विवक्षित है। उसके ऊपर सिंह कटि का बोधक है। कटि पर नाभि का प्रतीक सरवर है। सरवर पर गिरिवर कुचों और कज-पराग कुचाग्रों एवं उनकी लालिमा के उपलक्षक हैं। कपोत, अमृत फल, शुक, पिक, खजन, धनुष एवं चन्द्र क्रमशः कठ, मुख-नासिका, स्वर, नयन, भौंह और भाल के प्रतीक हैं। अन्त में मणिधर नाग से सिन्दुर-विन्दु-युक्त केशपाण अभिप्रेत है। राधा के अग-प्रत्यग के सौन्दर्य वर्णन में यहाँ कमलादि उपमानों का ही उल्लेख किया गया है। अतः राधा का यह सर्वांग रूप-चित्रण अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से रूपकातिशयोक्ति के अन्तर्गत माना जाएगा। नरसी ने भी गोपिका के सौन्दर्य-वर्णन में वेणी के स्थान पर उसके उपमान शेषनाग का ही उल्लेख किया है। दोनों का अप्रस्तुत विधान तुलनीय है। सूर ने उसके पाश को जहाँ नाग के रूप में निरूपित किया है वहाँ नरसी ने शेषनाग से।

सन्देह

सन्देह अलंकार में किसी एक वस्तु को देखकर उसके सम्बन्ध में सन्देह बना रहता है कि वह कौनसी वस्तु है। दोनों कवियों के काव्य में से 'सन्देह' का एक-एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

सूर

गोपी तजि लाज, संग स्यामरंग भूलीं ।
 पूरन मुखचन्द देखि, नैन-कोइ फूलीं ॥
 कैधौं नव जलद स्वाति, चातक मन लाए ।
 किधौं वारि बूँद सीप हृदय हरष पाए ॥
 रवि छवि कैधौं निहारि, पंकज बिकसाने ।
 किधौं चक्रवाकि निरखि, पतिही रति माने ॥
 कैधौं मृग जूथ जुरे, मुरली धुनि रीझे ।^१

नरसी

दोडी वहालो पहीची बळ्या, पुष्ट्युं केनी तमो छो नार;
 हींडो छो सौ मलपती, नचवो घुघटमा नेण झलकार.
 छो रे रंभा के रे मोहनी, के छो रे आनंद के चंद;
 के रे पाताळमांनी पद्मनी, एवो विचार करे गोविंद.^२

^१ सू०, प १२६०। २ न. म. का सं., पृ १५५।

और कही उमड़-धुमड़ कर उठते मेघों को देखकर वे ससैन्य काम-नृपति का आक्रमण मानकर रक्षार्थ कृष्ण से विनती करती है —

व्रज पर सजि पावस दल आयौ ।
धुरवा धुंध उठी दसहूँ दिसि, गरज निसान बजायौ ॥
चातक, मोर, इतर पैदर गन, करत अवाजैँ कोमल ।
स्यामघटा गज, असनि बाजि रथ, विच बगपाँति सँजोयल ॥
दामिन कर करवाल, बूँद सर, इह विधि साजे सैन ।
निधरक भयौ चलयौ व्रज आवत, अग्र फौजपति मैन ॥
हम अवला जानियैँ तुमहिँ बल, कहौ कौन विधि कीजैँ ।
सूर स्याम अब कैँ इहिँ अवसर, आनि राखि व्रज लीजैँ ॥^१

नरसी में मानवीकरण के उदाहरण स्वल्प मात्रा में मिलते हैं। निम्नलिखित पद में उन्होंने 'सर्ववृक्षवेली' को 'ऋषिराणी' के रूप में निरूपित किया है —

अमर आहीर, अरधांग गोपांगना, वृक्षवेली सर्व ऋषिराणी.^२

उपर्युक्त अलंकारों के अतिरिक्त तद्गुण, अधिक, भ्रातिमान, अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी दोनों में मिलते हैं। 'सूरसागर' में 'अमरगीत' प्रसंग के अन्तर्गत 'मधुप' को लक्ष्य कर कहे गए अधिकांश पद^३ 'अप्रस्तुतप्रशंसा' के सुन्दर उदाहरण हैं, जिसमें अप्रस्तुत के कथन द्वारा प्रस्तुत का विधान किया गया है। निम्नलिखित उदाहरण में गोपिकाओं द्वारा अप्रस्तुत मधुप को लेकर कहे गए कथनों से प्रस्तुत कृष्ण के कार्यों का विधान किया गया है —

अप्रस्तुत-प्रशंसा

मधुकर काके मोत भए ।
छौंस चारि करि प्रीति सगाई, रस लै अनत गए ॥
डहकत फिरत आपने स्वारथ, पापेँड अग्र दए ।
चाँड़ सरैँ पहिचानत नाहीँ, प्रीतम करत नए ॥
मूड़ उचाट मेलि बौराए, मन हरि हरि जु लए ।^४

नरसी के निम्नलिखित पद में अप्रस्तुत वर-यात्रा के वर्णन द्वारा प्रस्तुत श्मशान-यात्रा का बड़ा ही वैराग्यपूर्ण चित्र अंकित किया गया है —

बाला रे वरनी पालखी, जोतां वनिताने थाय उलास.
नाही घोईने पोढीयारे, तोलक कीधां भाल;
वरना जानैया शोभी रह्या रे, माथे नाख्यां छे अबील गुलाल.
लीला ते वांसनी पालखी रे, तेना ऊँचकनारा चार;

^१ सू०, प ३६०० । ^२ न म का. सं, पृ ४८३ । ^३ सू०, प ४१२४, ४१२५, ४१२६ आदि ।
^४ सू०, प ४१०५ ।

माये ते बाध्या भीना पोतीया रे, मोढ़े रामनाम पोकार,
 चोरी ते बाधो चोकमा रे, छाणा ते ताव्या बे चार
 गालपापझो देखे कुतरा रे, ते तो मनमा धणु मलकाय,
 बाला रे (वरने) आगळ चाले साकडा रे, पाछळ चाले लाय,
 जमाइ तो चाल्या सासरे, एनी सासुने हरख ना माय
 तोरणे तनछा उडीया रे, माडवे लागी सार,
 उठ रे सासु शखणी रे, तारो जमाई आघ्यो बाँर
 पदरसे पेरामणी रे, मसाणा गामनु नाम,
 सातबाईनी दीकरी रे, चिता कुबरी एनु नाम
 जमाई तो रह्या सासरे, जानइमा आघ्या घेर,
 टको पसो सर्वे छाई गया रे, विवाह कीछो छे दसो पेर !^१

स्वभावोक्ति

डिभादि के यथावत् वस्तु-वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं जिसमें स्वभाव, जाति, अवस्था इत्यादि का स्वाभाविक वर्णन होता है। दोना बविया न कृष्ण, राधा गायिमा आदि के रूप, चेष्टा स्वभाव आदि के वर्णन में स्वभावोक्ति का पर्याप्त व्यवहार किया है। स्वभावोक्तियाँ की सहज उद्भावनाओं में मूर भारताय हूँ नहीं अपितु विश्व-साहित्य में प्रथम तिम् है।^२ कृष्ण की बाल चेष्टाओं रूप-वर्णन आदि में उन्होंने स्वभावोक्ति का जिस मपनना से प्रयोग किया है उससे हिन्दी जगत पूर्णतः परिचित है। यहाँ नरसी के काव्य से स्वभावोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है—

माता आगळ मोहन भावे, आगतीए हरी बलप्यो रे,
 धदन सकोमळ नीरखे अनुनी, क्षण भव मे' ले अलप्यो रे
 मदीरमायी मोदीक लावी, माता मुज भेलती रे,
 नासो जाए आधो आवे, वाही मात करती रे
 एम करी जुवती जन आघ्या, राव कुवरनी करवा रे,
 मरसया चो स्वामी नयन नचावे, माननोना मन हरवा रे^३

इन अलंकारों के अतिरिक्त दाना बविया में काव्यात्मिक, निष्पत्ति, तन्मय, धार्मिक चरित्र आदि अलंकारों के उदाहरण भी यथास्थान मिलते हैं। मूर-आश्रित्य में इन अलंकारों का प्रयोग कर्मस्थाना पर हुआ है। यहाँ नरसी-साहित्य में स इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं—

काव्यतिग

तारा अघर धमत विषे बगनी बासळी नाच करती मुख स्वाद भारे,
 कुळवती (नी) लाजने बाज छोडावनी, जइ तथा चतय त्यांन तरपे^४

१ न म का म, पृ ४८२। २ मूर की साहित्य मानना, पृ २०२। ३ न म का म, पृ ४४५।

४ न म का म, पृ ६०७।

काव्यलिङ्ग मे काव्यमय कारण बताया जाता है। यहाँ वसी के मधुरनाद का कारण ग्रधरा-मृत का ससर्ग बताया गया है।

तद्गुण

राता दांत अघुर सुं ओपे, गोपी गोरे बाने रे.^१

तद्गुण मे कोई वस्तु अपना गुण छोडकर समीपवर्ती वस्तु का उत्कृष्ट गुण ग्रहण कर लेती है। यहाँ दाँतो ने अघरो की रक्तिमा ग्रहण कर ली है।

अधिक

(अ) मारा बालाजीमा कुसुमचो भार नाहीं रे, ते कहो कवण विचार रे सजनी.

शात शाह्यर ने नवखंड प्रथवी, मेर शिखर्यं मुख मांहे रह्यो रे.

एवला शेहेत बालाजीने उर पर लीधो, भमर कमल जिम रह्यो रे.^२

(आ) उछंगे लीधो बाल्हमे अने विविध बिलस्यो श्रीहरि,

जीणे गोवरधन कर धर्यो, तेहने मे राख्यो उर धरी.^३

(इ) शैल सागर धरा शेष शंकर सहित, बसे सकळ हरिमुख तेह,

एहवा छे हरि, विश्व पोते धरइ, रिदे समाय ते संत तणि.^४

अधिकालकार मे आधार और आधेय को प्रथम बडा कह कर बाद मे छोटे आधार अथवा आधेय को उससे भी बडा बताते है। उपर्युक्त तीनों उदाहरणो मे आधेय कृष्ण को, प्रथम महान् बताकर तत्पश्चात् आधार उर आदि को उससे भी विशाल बताया गया है।

परिकर

पीतांबर पालव छोड छोड, अवला बांयलडी मोड मोड;

लक्ष्मीवर लागे खोळ खोळ, तारे मुज सरखी छे क्रोड क्रोड,

महीधरजी माये भार भार, शुं रोकी विश्वाधार धार.^५

साभिप्राय विशेषणो के साथ विशेष्य का प्रयोग होता है वहाँ परिकर अलकार होता है। यहा पीताम्बर, लक्ष्मीवर, महीधर आदि नामो का साभिप्राय व्यवहार किया गया है।

छन्द-विधान

कलापक्ष के अन्तर्गत अलकारो के अतिरिक्त छन्दो का भी अपना विशेष महत्त्व है। कल्प, ज्योतिष, निरुक्त आदि वेदांगो पर विचार करते हुए 'पाणिनीयशिक्षा' मे छन्द वेद के पाद घोषित किये गये है—

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामप्यनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥४१॥

१ न म प, के का-शास्त्री, पृ. ३३। २ न म प., के का शास्त्री, पृ १६१। ३ चा०, पृ ४०। ४ हा. स हा. के, पृ ४०। ५ न म. का सं, पृ २६०।

वास्तव में छंद ही काव्य के पाद हैं जिनके आधार पर वह गति करता है। छंद ही अपनी भावानुबल गति एवं ध्वनि से काव्याय का प्रकाशन करते हैं। छन्द ही कविता के रसानुबल वातावरण को तयार करता है। छंद कल्पना को प्रज्वलित कर कवि का ऐसा दृश्यमान एवं शान्तव्य प्रतिभाएँ प्रदान करता है जिससे कवि की अनुभूति की अभिव्यक्ति स्पष्ट और प्रेरक हो जाती है। छन्दा की सृष्टि लय के आधार पर हुई है। लय का प्रमुख काय हमारे श्रवणों को उदीप्त करना है। बरिब छन्दा से लेकर लौकिक (संस्कृत) तक सभी वार्णिक तथा गेय-पद शली में प्रयुक्त मात्रिक छन्दा का मूलधार लय ही है।

मूर एवं नरसी के काव्य प्रधानतः पद शली में ही निबद्ध है, जिसका प्रधान गुण गेयता है। गेयपद शली की रचनाओं में राम रामिनिया की प्रमुखता हान पर भी दोनों कवियों का काव्य छन्दशास्त्र से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। मात्राओं की घट-बढ़ होने पर भी दोनों का समूचा पद-साहित्य किसी न किसी छन्द से अवश्यमेव सम्बद्ध है।

मूर पूर्व हिंदी साहित्य में छन्द रचना की अधोलिखित शलिया प्रचलित था —

(१) दोहा पदति

(२) वीर गाय-बाल की छप्प पदति।

(३) भाटा की दण्ड-पदति।

(४) पुष्पदन्त आदि कवियों के पदरिया वध अर्थात् चौपाई पदति।

उपयुक्त चारों शलिया में मूर ने प्रचुर पद साहित्य लिखा है।

मूर को जिस भाँति अपनी प्राचीन परम्परा से पद शली तथा दोहा, चौपाई छप्प आदि छंद प्राप्त हुए थे, उसी भाँति नरसी को भी अपनी प्राचीन साहित्यिक परम्परा से छंद शलियाँ प्राप्त हुई।^१ नरसी पूर्व राम युग में छोटे पद और छोटे बड़वाओं की शलियाँ प्रचलित थी। नरसी ने इसी युग की पद शली को अपनाकर हरिगीत, सबया, दोहा चौपाई द्विपदी भूलणा आदि छन्दा के आधार पर गेय-पदा की रचना की है।

तात्पर्य यह कि दोनों कवियों ने अपने अपने साहित्य की पूर्व परम्पराओं से छन्द शलियाँ अपनाकर प्रचुर गेय-पदा का सज्जन किया है। यद्यपि दोनों कवियों ने प्रमुख रूप से गेय पद शली को ही अपनाया है तथापि आध्यात्म शली में निबद्ध वचनात्मक पद भी उनमें उपलब्ध हान हैं।

दोना के पदा में अधिकांशतः ध्रुवा अथवा टेक का प्रयोग मिलता है जिसका प्रयोग गेय पदा में स्थायी रूप में किया जाता है। समूचे पद का केन्द्रीय भाव टेक में ही निमग्न रहता है। अनेक काव्यत्व की दृष्टि से भी टेकवा अत्यधिक महत्त्व है। टेक से पद में अन्तर्भुज मोहना उत्पन्न हो जाती है। दोनों ने प्रायः अपने पदा का मध्यवर्ती विचार टेक में सीमित करके विलक्षण

१ रामयुगमा नाना वक्ता, नाना वक्ता, अत्र तत्र छन्द ध्रुवा रचाये गता इति स्वतंत्र उक्ति प्रसारने विराम मान्यता नरसिंह महेता छन्द ध्रुवा पदोना प्रसारने अपनाना अद्भुत प्रसारनी उक्ति कविता गुजरानी भाषामा आगता बनेना प्रमाणमा सौधी प्रथम आधी छे हरिगीतनी ऐसी, सबैयानी ऐसी चौपाई ऐसी द्विपदी भूलणा आ बधी ऐसी जो जना सादित्यमा इनी ते पदनी नरसिंह अद्भुत काव्य सरिता बानी —मसोपनने मार्गे, के का शारदी, पृ २८, ३६।

माधुर्य उत्पन्न कर दिया है। पदो की ये प्रथम पक्तियाँ अतीव भावपूर्ण, व्यञ्जक एवं मार्मिक हैं। यहाँ दोनो कवियों की कुछ 'टेके' उद्धृत की जाती हैं —

सूर

- (१) निरगुन कौन देस कौ वासी ।^१
- (२) मधुवन तुम कत रहत हरे ।^२
- (३) छाँड़ि देहु मेरी लट मोहन ।^३
- (४) उधौ तुम अपनी जतन करौ ।^४
- (५) हम तौ कान्ह केलि को भूखी ।^५
- (६) फूली फिरति ग्वालिन मन मै री ।^६

नरसी

- (१) कांवळी ओढाडो रे काहान मारी चूदडी भीजे.^१
- (२) रातलडी नव प्होचे रसीयाने, प्रेमीने आळस नावे रे.^२
- (३) धन धन उरवर मारुं आज.^३
- (४) रीसाव्या रहीऐ नहि, वहालासु घेली.^४
- (५) मारो नाथ न बोले बोल अबोलां मरीऐ रे.^५
- (६) वातनी वातमा रे माहारो वाहलो रीसाणो.^६

तौलनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो अपेक्षाकृत सूर की 'टेके' छोटी एवं 'नावक' के तीर की भाँति अधिक गभीर प्रभाव डालनेवाली हैं।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दोनो कवियों ने गेय पदो तथा आख्यानात्मक शैली के वर्णनात्मक पदो में अपने समस्त पद-साहित्य का सर्जन किया है। जिन छन्दो की गति के आधार पर दोनो कवियों ने अपने पदो का निर्माण किया है, यहाँ उन पर विचार किया जाता है।

दोहा

यह २४ मात्राओ का छन्द है, जिसके विपम चरणो में १३ एवं सम चरणो में ११ मात्राएँ होती हैं। दोनो कवियों ने प्रायः वर्णनात्मक प्रसंगो में इसका प्रयोग किया है। आख्यानात्मक शैली में रचित नरसी का 'दाणलीला' काव्य इसी छन्द में निबद्ध है। गेयता को लक्ष्य में रखकर ही कवि ने इसकी रचना की है। अतः मात्राओ की घट-वृद्ध सर्वत्र दृष्टिगत होती है। इससे पिङ्गल-शास्त्र के नियमानुसार इसे शुद्ध दोहा न कहकर दोहे की 'देशी' कहना अधिक समीचीन होगा। दोहे की देशी अर्थात् दोहे की गति के आधार पर निर्मित गेय छन्द। 'दाणलीला' की दो पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं —

१ सू०, प. ४२४६। २. सू०, प. ३८२८। ३ सू०, प. २०६७। ४ सू०, प. ४२२६।

५ सू०, प. ४३००। ६ सू०, प. ८८४। ७ न म का सं., पृ. २६७।

८ न म का सं., पृ. २६१। ९ न. म. का सं., पृ. ३८२। १० न. म. का सं., पृ. ५८७।

११ न म का सं., पृ. २६५। १२ न म का सं., पृ. ५६०।

अखुमाननो कुवरो छु, राधे बाळमुकुड
मोहुळ मधुरा जाउ आवु ने, शु रे थया अजाण^१

नरसी-वाच्य में दाहे के लिए कबीर की भाति 'साखी' का प्रयोग भी हुआ है। 'श्रीकृष्ण जन्म समाना पद' शीघ्रक से प्रारम्भ होनेवाले पद्य को 'साखी' नाम ही दिया गया है।^२

सूर ने भी अपने वणनात्मक प्रसंगा में प्रायः दोहे का प्रयोग किया है। नरसी की भांति उनका अनलीला प्रसंग भी दोहे में ही निबद्ध है। उदाहरण दाहे के अन्त में ६ अथवा १० मात्राओं की एक लघु पंक्ति जोड़कर अपेक्षाकृत अधिक गेयता उत्पन्न कर दी है —

इहिं मारग गोरस स सब, नित प्रति आवहिं जाहि ।
हमहिं छाप दिखरावह, दान चाहत बिहिं पाहि ॥
कहति ब्रज साडली ।^३

नरसी में 'मिश्रदेशी' का भी स्वल्प मात्रा में प्रयोग मिलता है जिसमें दोहू के पूर्व चरण के साथ किसी अन्य छंद का द्वितीय चरण जुड़ा रहता है। नरसी प्रयुक्त मिश्रदेशी का उदाहरण इस प्रकार है —

(अ) गब न कीजि, मिहिलडा । शु मान गमायू ?
नाम नारायण भूकीन शु काम कमायू ?^४
(आ) बिचवारा सी प्रीतजी, जे स्त्री रग रातो ?
मडलिक हारनि प्रभवि, तु रे मदभातो!^५

उपयुक्त दानो मिश्रदेशी के उदाहरणों के विषय चरण दोहों के तथा सम किसी अन्य छंद से सम्बद्ध हैं।

चौपाई-चौपई

चौपाई में १६ तथा चौपई में १५ मात्राएँ होती हैं। दोनों कवियों ने चौपाई तथा चौपई में किसी भी प्रकार का भेद न मानते हुए वणनात्मक प्रसंगा में इनका प्रयोग किया है। सूर ने प्रथम स्कन्ध से लेकर नवम स्कन्ध तक के सभी आख्यान चौपाई में लिखे हैं। अष्टम स्कन्ध में अधिकांश वणनात्मक प्रसंग चौपाई में हैं। सूर की चौपाइयाँ में वहाँ १४, वहाँ १५ और १७ मात्राएँ तक मिलती हैं —

(अ) १४ मात्रा का चौपाई
पिय देखो बन छवि निहारि । बार बार यह कहति नारि ।^६
(आ) १५ मात्रा की चौपाई
ब्रजवासी सब उठे पुकारि । जल भीतर कह करत मुरारि ।^७

१ न म का स, पृ १३५। २ न म का स, पृ ४२८। ३ सू०, पृ २२३६।
४ हा स हा के, पृ ५८। ५ हा स हा क, पृ ६५। ६ सू०, पृ २८२०।
७ सू०, पृ ५४६।

(इ) १७ मात्रा की चौपाई

काम तनु दहत नहिँ धीर धारे । कहूँ बैठत उठत बार बारे ।^१

नरसी में चौपाई के साथ जेकरी छन्द की मिश्रदेशी का प्रयोग मिलता है । यद्यपि जेकरी और चौपाई दोनों में १५ मात्राएँ ही होती हैं, तथापि चौपाई के अन्त में गुरु लघु (गा-ल) तथा जेकरी में लघु गुरु (ल-गा) होता है । जेकरी की उत्थापिका इस प्रकार है —

दादा दादा दादा ल-गा ।^२

नरसी की मिश्रदेशी का उदाहरण निम्नलिखित है —

कोण छवीलो नि कोण छे नाथ ?

कोणि दीधो ताहरि माथि हाथ ?^३

हरिगीतिका

इस छन्द में २८ मात्राएँ होती हैं । दोनों कवियों ने इसका प्रयोग किया है । नरसी की 'चातुरीओ' के 'ढाळ' से प्रारम्भ होनेवाले अधिकांश पद तथा 'हारमाळा' के कई पद 'हरि-गीतिका' की गति पर ही आधारित हैं । 'चातुरीओ' में से एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है —

विसवास राखो मन विखे, धरणीधर धरो ने धीर,

हूँ मनावूँ निमेखमां, चित्या तजो साम-शरीर.

निसन न थइए नाथजी, तम्हे भगताना आधारि,

तम्हने ते वाल्ही वाल्हमा, लावूँ ते खिण मझारि.^४

सूर ने गीतिका एवं हरिगीतिका के मिश्रित छन्द का व्यवहार किया है, पर कही-कही उनमें हरिगीतिका के साथ चौपाई का भी प्रयोग मिलता है —

चौपाई

मनमथ सैनिक भए बराती, द्रुम फुले अनुपम भाँति ।

सुर बंदीजन मिलि जस गाए, मधवा वाजन अनंत वजाए ॥

हरिगीतिका

वाजहिँ जुवाजन सकल सुर, नम पुहुप अंजलि वरसहिँ ।

थकि रहे व्योम विमान, मुनि जन जय सवद करि हरष हीं ।

सुनि सूरदासहिँ भयो आनंद, पूजो मन की साधिका ।

श्री लाल गिरिधर नवल दूलह, दुलहिनी श्री राधिका ।^५

१. सू०, पृ २४०१ । २. बृहत् विंगल, रा वि पाठक, पृ ३०८ । ३. हा. स. हा. के., पृ. ३४ ।

४. हा. स. हा. के., पृ ५६, पद ३० । ५. चा., पृ. १० । ६. सू०, पृ. १०७२ ।

सर्वैया

और छंद की तरह १६, १६ मात्रा की यमि म ३२ मात्राओं के समान-मवये का 'सूरभागर' में अत्यधिक व्यवहार मिलता है। 'मवे' दाना चरणा म चार चार पादाकुलक के दो चरण रखे जाएं ता यह 'मत्त' मवया बन जाता है। समान मवये की तरह सूर न मत्त मवय का भा ठीक ठीक प्रयोग किया है और वही-वही समान और मत्त दोना मवया का मिश्रण भी कर दिया है। यही समान मवया मत्त मवया एवं दाना के मिश्रण के क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं —

समान-सर्वैया

नील बसन तनु, सजस जलद मनु, दामिनी बिबि भुज दड बलागति ।
चंद्रबदन लट लटक छबीनी, मनहुँ अमृत रस व्याति सुरागति ।
गोरस मयल नाद इक उपजत, किंकिनि धुनि मुनि खवन रमावति ।
सूर स्याम अँखरा छरि ठाढ़े, काम बसीटी कसि दिखरावति ।

मत्त-सर्वैया

ठाढ़ी अजिर जलोदा अपन^१, हरिहि लिए चवा दिखरावत ।
रोवत कत बलि जाउँ तुम्हारी, देखो^२ धौ^३ भरि नन जुदावत ।^४

दोनों का मिश्रण

जमुमति कहति कहा म^५ बीनी रोवत मोहन अतिदुख पावत ।
सूर स्याम कौ^६ जमुमति बोधति, गगन चिरया उडत दिखावत ॥^७

नरसी ने भी समान मवया का प्रयोग किया है। 'रससहस्यपनी' के अधिनाश पदा में मवया छंद ही प्रयुक्त हुआ है। हारमाला में भी कुछ पद ऐसे हैं जो मवया में ही निरुद्ध हैं —

नामानू छापरा छाहि आप्यू, बबीरानी अबिच्छल बाणी,
ते पाइ ता इ हणम मतेरो, छबी सुजी भूकशि पाणी^८

भूलणा

नागत्मन जैसे वनिपय वणनात्मव प्रसंगा में सूर ने इस छंद का प्रयोग किया है। नरसी का यह प्रिय छंद रहा है। इस छंद का प्रयोग प्राचीन 'रामकाव्या' में भी उपलब्ध होता है। इसकी उत्पादिका निम्नलिखित रूप में चलती है —

दातदा दानदा दातदा दातदा
दातदा दातदा दातदा गा ।^९

१ सू०, प ७७। २ सू०, प ८०६। ३ सू०, प ८०६। ४ हा म हा के, पृ ३३।

५ वृहत् निगल, पृ ३६४।

नरसी की प्रसिद्ध प्रभातियाँ झूलणा में ही निबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उनकी 'हारसमैना पद', 'सामलदासनो विवाह', 'हूडी' जैसी आत्मपरक रचनाएँ भी इसी छन्द में निर्मित हैं। 'हारमाळा' के भी कई पद इसी छन्द में निबद्ध हैं। उदाहरणार्थ 'सुदामाचरित' से यहाँ कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं —

चालियो चाट मा, जानिना घाटमा, मित्र मोहन तणु नाम लेतो,
धन्य ए नार, अवतार सफल कयों, कृष्ण हे कृष्ण मुख एक कहेतो।^१

विष्णुपद

इस छन्द में १६, १० के विराम से २६ मात्राएँ होती हैं। सूर ने इसका प्रयोग प्रचुर रूप में किया है। यह छन्द गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक अनुकूल जान पड़ता है। 'सूरसागर' के नवम स्कन्ध में से राम-विलाप की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं —

सुनौ अनुज, इहिँ बन इतननि मिलि जानकी प्रिया हरी।
कछु इक अंगिनि की सहिदानी, मेरी दृष्टि परी ॥^२

नरसी ने निम्नलिखित पद में विष्णुपद का व्यवहार किया है। ऊपर की 'टेक' को छोड़कर शेष पक्तियाँ विष्णुपद की ही हैं —

मोह्यु रे लटके, मारुं मन मोह्युं रे लटके,
गातर भंग कीधा गिरधारी, जेम रे मार्याँ झटके,
वेण वजाडी वहाले मारे वनमा, रंगतणे कटके।^३

सरसी और सार

'सूरसारावली' में कुछ पक्तियों को छोड़कर आद्योपान्त इन्हीं छन्दों का प्रयोग किया गया है। चौपाई की १६ मात्राओं में दोहों के सम चरण की ११ मात्राओं के मिश्रण से 'सरसी' तथा 'सरसी' के ही अन्त में गुरु-लघु के स्थान पर दोनों गुरु बना देने पर 'सार' छन्द होता है। इस तरह 'सरसी' में २७ एव 'सार' में २८ मात्राएँ होती हैं। सूर के दोनों छन्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं —

सरसी

आवहु आवहु इतैं कान्हू जू, पाई है सब धेनु।
कुंज पुज मै देखि हरे तृन, चरति परम सुख चेंनु।^४
पाई पाई है रे भैया, कुज पुंज मै टाली।
अव कै अपनी हटकि चरावहु जैहैं भटकी घाली ॥^५

१ न म का मं, पृ १५८। २. सू०, प. ५०७। ३ न म का. सं, पृ ३०५।

४. सू०, प ११२०। ५. सू०, प ११२१।

हरिप्रिया

मात्रिक छंद म यह दीघतम छंद माना जाता है। १२, १२, १२ और १० मात्राओं की यति के साथ इसमें कुल ४६ मात्राएँ हाती है और अन्त म दो गुरु होते हैं। यह अपनी मधु मयूर गति को लेकर स्थिर एवं अनुकूल भावा के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। नरसी म इस छंद का सबसे अधिक प्रभाव है। सूर का एक उदाहरण लीजिए—

जमुमति इधि मयन करति, बदी बर घाम अजिर,
छाड़े हरि हँसत नाहूँ दंतियनि छवि छाज।
चितवन चित स चुराइ, सोमा घरनी न जाइ,
मनु मुनि-मन-हरन-काज मोहिनी बस साज।^१

सूर में हरिप्रिया छंद के ४४ तथा ३४ मात्राओं के भी उदाहरण मिलते हैं

कुंडल और उडियाना

कुण्डल म १२ और १० मात्राओं के विराम स २२ मात्राएँ तथा अन्त म दो गुरु होते हैं। 'सूरसागर' में इस छंद का प्रयोग प्रायः ऐसे स्थलों पर मिलता है, जहाँ क्रिया अथवा भावना का वग प्रकट किया गया है। सूर के काव्य म इसका प्रचुर प्रयोग मिलता है। 'सूरसागर' के नवम स्वर्ग से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है—

तरुबर तब इक उपाडि, हनुमत कर लीयी।
फिकर कर पकरि बान, तीन छड कीयी।^२

नरसी में भी 'कुंडल' के उदाहरण मिलते हैं—

छानो मानो आयो कहान, पाछली रे राते,
बेणुमा तहीं रे ब गायो, आयी ने प्रभाते।^३

अन्त में दो गुरु के स्थान पर गुरु-लघु अथवा लघु-गुरु हो तो वहाँ कुंडल का उपभेद उडियाना हो जाता है। सूर में इसके भी उदाहरण मिलते हैं—

आजु हौं निसान बाज, नद बू महर के।
आनंद भगन नर मोकुल सहर के।^४

उपमान

कुंडल की तरह सूर ने इस छंद का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। इसमें १२ १० वा मात्राक्रम तथा अन्त म दो गुरु वग होत हैं। कुंडल और इसमें बचन एवं ही मात्रा का अनुरूप है। उदाहरण इस प्रकार है—

१ सू०, प ७६४। २ सू०, प ६४०। ३ न म का म, प ४१६। ४ सू०, प ६४८।

आजु राधिका भोरही^१, जसुमति कं आई ।
महरि मुदित हँसि यौ^२, कह्यौ मथि भान-दुहाई ।
आयसु लै ठाढ़ी भई, कर नेति सुहाई ।
रोतौ माठ बिलौवई, चित जहाँ कन्हाई ?^३

नरसी-साहित्य में भी इस छन्द का स्वल्प प्रयोग मिलता है, किन्तु वह पिगल के नियमानुसार विशुद्ध नहीं कहा जा सकता है—

सोलह सहस्र सुन्दरी मळी अचरच पामी ।
भवत वत्सल मळ्यो, नरसैनो स्वामी ॥

शोभन और रूपमाला

रूपमाला में १४, १० पर यति के साथ २४ मात्राएँ तथा गुरु और लघु होता है । इसके अन्त में एक जगण (। 5।) होने पर वह 'शोभन' छन्द हो जाता है । दोनों कवियों में कही-कही इन दोनों छन्दों का प्रयोग मिलता है । सूर ने कही-कही इन दोनों का मिश्रण भी कर दिया है—

(अ) चौक चन्दन लीपि कै, धरि आरति सँजोइ ।

कहति घोष-कुमारि ऐसौ, अनंद जौ नित होइ ॥^१

(आ) तनक दै री माइ, माखन, तनक दै री माइ ।

तनक कर पर तनक रोटी, माँगत चरन चलाइ ।^२

चरणाकुल (पादाकुल) छन्द का प्रयोग दोनों कवियों में मिलता है । सूर में उल्लिखित छन्दों के अतिरिक्त तोमर, लावनी, रोला, दोहे का मिश्रण, मनहरण, हसाल, वीघ्र आदि कई छन्द मिलते हैं । इस प्रकार तौलनिक दृष्टि से इस विषय पर विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर का छन्द-विधान अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं समृद्ध है ।

संगीत-योजना

यह पहले कहा जा चुका है कि दोनों कवियों के गेय तथा आख्यानात्मक शैली में निबद्ध वर्णनात्मक पदों अथवा रचनाओं में गेयता ही प्रधान तत्त्व है । दोनों संगीत के ज्ञाता थे और दोनों का समस्त जीवन ही विविध राग-रागिनियों में भगवल्लीलाओं का सकीर्तन करने में ही व्यतीत हुआ था । अतः यहाँ संक्षेप में दोनों की संगीतात्मकता के सम्बन्ध में विचार किया जाता है ।

संगीत और काव्य दोनों का एक-दूसरे के साथ अतीव प्रगाढ़ एवं निकट का सम्बन्ध है । हमारे भक्तिकालीन कवियों ने काव्य एवं संगीत के इस नैसर्गिक सम्बन्ध को विशेष रूप से समझा एवं उसे अपने काव्य में सप्रयास नियोजित किया था । इसी कारण मध्यकालीन भक्ति-काव्य को विशिष्ट शिल्प-विधान प्राप्त हुआ । अधिकांश भक्त कवियों ने अपनी रचनाएँ गेय छन्दों, पदों,

ध्रुवपदा, राग रागिनिया एव ताला म निम्न करव प्रस्तुत की जिसके कारण माहित्य म संगीत का समावेश अत्यन्त सुंदर एव सन्तुलित ढंग म हुआ। इस युग के अधिकांश भक्त कवि संगीतज्ञ थे, जिनके काव्य का वास्तविक मूल्यांकन उनके काव्य की संगीतात्मकता को समझे बिना नहीं किया जा सकता।

सूर उत्कृष्ट कौटि के संगीतज्ञ थे। उनके पदा की संगीत याचना अत्यन्त आकर्षक है। उन्होंने अपने पदा म वर्णित विषय के अनुकूल राग रागिनिया एव ताला का भी चयन किया है जिससे उनकी संगीत पटुता सिद्ध होती है। संगीत की दृष्टि से भी अष्टछाप के कवियों म उनका काव्य सर्वोत्कृष्ट है। पुष्टि भाग की सेवा पद्धति म अष्टयाम सेवा एव मन्तीतन का विशेष विधान है। सूर ने विशेषकर वादन के हेतु ही कृष्ण की सीलाभा के अनन्त ध्रुवपदा की रचना का।

सूर के काव्य म न केवल बाह्य संगीतात्मकता का विधान है अपितु आन्तरिक संगीत योजना भी उनके पदा म विद्यमान है। जिस प्रकार बाह्य समात याचना का परिचय रागा एव ताला के निर्देश से मिलता है उसी प्रकार शब्दचयन यति, गति अत्यानुप्रास टेक आदि से अन्तर्भूत आन्तरिक संगीत योजना का भी हम परिचय मिलता है। सूर की आन्तरिक संगीत-याचना के उदाहरण के रूप म यहाँ हम एक पं प्रस्तुत करते हैं, जिसम रसानुकूल शब्दचयन एव नाद सौंदर्य का सुंदर समन्वय विद्यमान है। साथ ही लय और ताल की दृष्टि से भी यह पं महत्व पूर्ण है—

अति बल करि करि काली हाथी ।
 लपटि गयो सब अंग अंग प्रति, निबिध कियो सकल बल हाथी ।
 निरतत पद पटकत फन फन प्रति, बमत रुधिर नहि जात सन्हाथी ।
 अति बलहीन, छोन भयो तिहिं छन, देखिपत है रज्जवा सम डायी ।
 तिय बिनती करना उपजी जिय, राख्यो स्वाम नाहिं तिहिं मायी ।
 सूरदास प्रभु प्रानवान कियो, पठ्यो सिधु उहां तं टायी ॥^१

इसी आशय का सूर का पं रागरत्नाकर म भी उपलब्ध होता है—

ताड्य गति भुडन पर नितत बनमाली ।
 प प प पग पटकत फ फ फ फनन ऊपर ।
 बि बि बि बिनती करत नागबधू भाली ।
 ल स स सनकादिक न न न नारदादि ।
 ग ग ग गधव सभी देत ताली ॥ध्रुव ॥
 सूरदास प्रभु की जानी कि कि कि किहू न जानी ।
 च च च चरण धरत अभय भयो बाली ॥ध्रुव॥^२

सूर की भांति नरसी के काव्य म सुन्दर संगीतात्मकता का निम्न हारा है—

१ सू०, प ११६२। २ रागरत्नाकर (भक्तचिन्तामणि), पृ २१ प्रथम भाग कावीरमन
 तीना पृ १२६।

झाझर झमके, हु झवकीने जागी, जाणुं मारा पियुजीने कंठडे हु लागी. झांझ०
पछी तो लजाणी रे, आलिंगन देता, मारे बहालेजीए पूछ्युं सखि तुने वर्ष केतां. झांझ०
मारां रे वरस बहाला, हु शु रे जाणुं, मास तो थया छे मुने एकसो वाणुं. झांझ०
भणे नरसैयो, में सुख दीठु, काहाने कह्युं ते मुने केवु लागु मीठु.^१

यद्यपि नरसी संगीत के ज्ञाता थे तथापि सूर ने जहाँ शास्त्रोक्त ध्रुवपदों की रचनाएँ की हैं वहाँ उन्होंने प्रायः लोक-भोग्य तालों में ही अपने संगीतात्मक पद निबद्ध किये हैं। यहाँ अब दोनों कवियों द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनियों तथा उसके अगोपागो पर विचार किया जाता है।

राग-रागिनियाँ

सूर अद्वितीय संगीतज्ञ थे। उनके प्रमुख ग्रन्थ 'सूरसागर' में 'संगीतरत्नाकर' के आधार पर सप्त स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्च्छना, उनचास कोटि तान, छ राग और छत्तीस रागिनियों का उल्लेख मिलता है —

- (१) सरगम सुनि के साधि सप्त सुरन गई ।^२
- (२) छहों राग छत्तीस रागिनी, इक इक नोकैं गावैं री ।^३
- (३) तीन ग्राम, इक ईस मूर्च्छना, कोटि उनचास तान ।^४

सूर की भाँति नरसी में भी सप्त स्वर एवं छत्तीस रागों का उल्लेख मिलता है

- (१) झाझ नेपुरां, कटि तणी किकिणी ताल मृदंग रस एक तान,
नाचतां नाचता छेल छन्दे भयों, सप्त स्वर धून्य ते गगनि चाली.^५
- (२) सप्त सुर निशब्द नाना विधि, राग राग्यणि तान.^६
- (३) ता थै, ता थै, तान मिलावैं, राग रग्यणी मांह्य धूमै.^७
- (४) चौद विद्या गुण छो जाण, लक्षण बत्तीस रे,
छो बोलतर कळा प्रवीण, के राग छत्तीस रे.^८

'सूरसागर' में अधोलिखित रागों में पद-रचना मिलती है —

- (१) अढाना, (२) अलहैया बिलावल, (३) अहीरी, (४) आसावरी, (५) ईमन, (६) कर्नाटकी, (७) कल्याण, (८) काफी, (९) कान्हूरा, (१०) कुरग, (११) केदारा, (१२) खवावती, (१३) गधारी, (१४) गाधार, (१५) गुड, (१६) गुनकली, (१७) गूजरी, (१८) गौड, (१९) गौरी, (२०) जैतश्री, (२१) जैजैवती, (२२) झिझोटी, (२३) टोडी, (२४) देवसारव, (२५) देवगाधार, (२६) देवगिरि, (२७) देसकार, (२८) धनाश्री, (२९) धमार, (३०) नट, (३१) नट नारायण, (३२) नटरायनी, (३३) नायकी, (३४) परज, (३५) पूर्वी, (३६) पूरिया, (३७) विभास, (३८) वैराटी, (३९) भूपाली, (४०)

१ न म. का सं., पृ. ३११। २ सू०, पृ. ११५१। ३ मृ०, पृ. १२३८। ४. मृ०, पृ. १३५३।

५ न म का सं., पृ. ४१५। ६ रा. स प, के का शास्त्री, पद १०४।

७ रा. स प., के का शास्त्री. पद ६१। ८ न म का सं., पृ. ४१५।

भागान, (४१) भग्य, (४२) भरवी, (४३) मन्तार, (४४) मार (४५) मालाग, (४६) मुलानी (४७) मय, (४८) रामगिरि, (४९) रामवली, (५०) सजित, (५१) वसन्त, (५२) वगनी (५३) बिलावन, (५४) बिहाग, (५५) बिहागरा, (५६) गजराभरण, (५७) श्री (५८) श्रीमलार (५९) श्रीहठी (६०) मकीण, (६१) सानुन, (६२) सारग (६३) गुपरद, (६४) मूढो, बिलावन, (६५) सारठ, (६६) हमीर, (६७) हाली ।

नरसी ने भी लगभग मूल की तरह ही विविध राग रागिनिया का प्रयोग किया है । उनका द्वारा प्रयुक्त राग रागिनिया की सूची यहाँ दी जाती है —

(१) धरणजा (२) भागावरी, (३) बल्याणना होडावा, (४) काफा, (५) बालरा (६) बालरा देगाछ (७) बालरा गाडी (८) बालरा मालव गाडी (९) बालरानी हीडामा, (१०) बेनारा, (११) गाडी (१२) गाडीया हीडाला, (१३) टोडी, (१४) देव गांधार, (१५) दगाछ, (१६) धनाथी (प्रमात), (१७) धमाथी (१८) पचम (१९) परज, (२०) प्रमान (२१) विभाम, (२२) बिहागडा, (२३) भैरव (२४) मलार (२५) मार (२६) मालव (२७) मालव बालरी गाडी (२८) मालव गाडा, (२९) मालव श्री, (३०) मवाडा (३१) रामवली (३२) रामदा (३३) वमल (३४) विराडी, (३५) बिलावल, (३६) गजराभरण, (३७) श्री राग, (३८) सारग, (३९) सामरी (४०) सिधुडा (४१) सारठ, (४२) सारठ नामरी, (४३) हारी ।

मूल न बाल भाव एवं विषयानुबल रागा की योजना की है । उनका बिलावल, सारग और धनाथी राग अधिक प्रिय थे । इनमें भी बिलावल उनको सर्वाधिक प्रिय था । 'मूरसागर' के दशमस्वच्छ का छात्रर गेय स्वच्छा का प्रारम्भ बिलावल से ही होता है । इस राग के शुद्ध स्वर ईश प्राधना के सिवा विशेष अनुबल है । यह मध्याह्न पूर्व प्रात कालीन राग है । शास्त्रीय दृष्टि से इस राग की प्रवृत्ति गम्भीर मानी गई है ।

नरसी को वसत, रामग्री, एवं वेदार राग अधिक प्रिय थे । वसत राग वसत ऋतु में गाया जाता है । यह राग शृंगार के विशेष अनुबल माना गया है । रास बिहारी कृष्ण के नित्य वन्दन धाम में सदा वसत ही रहता है और नरसी जैसे मधुर भक्त की भी चरम अभिलाषा यही रहती है कि वह कृष्ण की शरण में रहकर 'नोटि-नोटि' वर्षों तक वसत रमा करे —

शरण रहिये मारा वासमा, कोटि वष वसत रमोजे,
नरसयाना स्वामीना समयो, भामिनी भोग समोजे ।

ऐसा स्थिति में नरसी का 'वसत प्रिय हुना स्वाभाविक है ।

नरसी का अभाव-ग्रस्त जीवन सदा दय, चिन्ता, विवशना एवं शोक का गम्भीर छाया में आक्रान्त रहा है । उन्होंने अपने जीवन के कठोर क्षणा को वेदार राग में ही गाना अधिक उचित समझा था । उनके 'हार', हूडी, मामेरु आदि प्रसंगा पर लिखे गए आत्मपरक वाक्यों

के पदों का राग केदार ही है, जिनमें कवि के अभाव-ग्रस्त जीवन का हा-हा-कार समाहित है। केदार राग की मीड दर्दभरी होती है और करुण भाव इस राग की प्रकृति के विशेष अनुकूल है। इस प्रकार नरसी के जीवन के अधिक निकट यदि कोई राग है तो वह केदार ही।

नरसी की भाँति सूर ने भी कृष्ण-जन्म के समय देवकी और वसुदेव की चिन्ता,^१ ऊखल-वन्धन के समय गोपियों का विषाद,^२ रासपचाध्यायी में कृष्ण के अन्तर्धान होने पर गोपिकाओं का विषाद,^३ गोपिकाओं का विरह-निवेदन,^४ उद्धव द्वारा कृष्ण समक्ष राधा की दीन दशा का कथन^५, तथा ब्रजवासियों की दीन स्थिति के वर्णन में केदार राग ही गाया है।^६

दोनों कवियों ने अपने काव्यों में संगीत-वाद्यों के नाम भी निर्दिष्ट किए हैं, जिनमें से कई ऐसे भी हैं जिनसे आधुनिक संगीत-जगत् अपरिचित है। सूर ने तीन स्थानों पर वाद्यों का उल्लेख किया है कृष्ण-जन्मोत्सव, रास-प्रकरण और होली-प्रसंग। कृष्ण-जन्मोत्सव के वधाई के पदों में मृदंग, पखावज, निसान और ताल का वर्णन है। रास-प्रकरण में वीणा, दुन्दुभि और बसरी का उल्लेख किया गया है तथा होली-वर्णन में समस्त वाद्यों से ब्रजमण्डल को प्रतिध्वनित होते बताया गया है। इस प्रकार स्वर और ताल दोनों प्रकारों के वाद्यों से समस्त सूर-काव्य मुखरित है—

(अ) ताल मृदंग बीन, बाँसुरी डफ गावत गीत सुहाए।^७

(आ) डफ बाँसुरी रंज अरु महुअरि, बाजत ताल मृदंग।^८

(इ) झाँझ झालरी किन्नरी रँग भीजी ग्वालनी।^९

(ई) बीन मुरज उपंग मुरली, झाँझ झालरि ताल।^{१०}

(उ) दुन्दुभि ढोल पखावज आवझ, बाजत डफ मुरली।^{११}

(ऊ) बाजत ताल मृदंग, झाँझ, डफ रंज, मुरज बाँसुरि धुनि थोरी।^{१२}

(ए) ढोल भेरि डफ बाँसुरी, हरि होरी है।

बाजे पटह निसान अहो हरि होरी होरी।^{१३}

सूर की भाँति नरसी ने भी 'कृष्ण-जन्मोत्सव', 'रास' तथा 'होली' (वसत) के पदों में इस प्रकार वाद्यों का उल्लेख किया है—

(१) दुन्दुभी नाद अंतरीक्ष बागे, पुष्पनी वृष्टी थाय रे,

०   ०   ०

नंदने आंगणे नर घोष वाध्यो, पचम शब्दना पूर्या नाद रे।^{१४}

(२) अती रुडा रे बांव वजाडे, तारुणी वजाडे ताल,

चतुरा मळीने चंग वजाडे, तो मोरली वजाडे मदन गोपाल।^{१५}

१. सू., प. ६२७, ६२८, ६२९। २. सू., प. ६६८ में ६७१ तक। ३. सू., प. १७६०, १७४३।

४. सू., प. ४५०८। ५. सू., प. ४७२५, ४७२७, ४७०८। ६. सू., प. ४७१६।

७. सू., प. ३४७२। ८. सू., प. ३४७८। ९. सू., प. ३४८५। १०. सू., प. ३४६४।

११. सू., प. ३५११। १२. सू., प. ३५२६। १३. सू., प. ३५३२। १४. न. म. का. मं., पृ. ४३५, ४३६।

१५. न. म. का. स., पृ. २००।

- (३) झासरा नेपुरा, कटि तणी किकणी, ताल मदन रस एव तान^१
- (४) ताल पखावज वेणा महुयर विध विध वाजा वाहेरे^२
- (५) एक कर वेणा एक कर महुयर, एक नाच एक गाप री^३
- (६) जोड नगारानी ऊट ऊपर धरी, झवनी जोड त्या झास वागे^४
- (७) घुणुणुणुणुणु उपग वाजे, ताल निशात मदन यासली^५

नरसी ने वाद, ताल बग, मुरली, मृदंग उपग, शख, पखावज, वेणा, महुयर^६ नगारा, और झास वाद्या का उल्लेख किया है। इनमें से एकाध को छोड़कर शेष सभी आजकल भी प्रचलित हैं। वाद्या के उल्लेख में भी दोनों कवियों में पर्याप्त साम्य होते हुए भी कविचिन्ता में अंतर भी है।

भाषा

भाषा भावाभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। झलकार एवं छन्द की भाँति यह भी वाक्य के बाह्य पक्ष का एक महत्वपूर्ण अंग है। कवि की भाषा जितनी सशक्त होता है, उतनी ही वह भाषा को अभिव्यक्त करने में समर्थ होती है। वाक्य में भाव और भाषा का गणि-वाचन मात्र ही उगरे अन्तर एवं बाह्य का प्रकाशित करना है। शब्द भंडार भाषा की सर्वोत्तम निधि है। उनके साथ ही मुहावरों और लावाकिया का वाक्य में यथास्थान गतिवश भाषा का शक्ति का परिचायक है। यहाँ दादा कवियों की भाषा में शब्द भंडार, मुहावरों और लावाकियों पर विचार किया जाता है।

सूर की भाषा व्रज है। उनके जीवन में सम्पन्न सीढ़ी गाथाएँ और पारंगीना स्थान व्रज मंडल के ही अन्तर्गत हैं। मुरसागर में सूर ने व्रजभाषा के लिए भाषा शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने इस प्रश्न का जनभाषा का ही अंगन वाक्य का माध्यम बनाया था। किन्तु जिस भाँति छिनिस से निकला हीरा विशिष्ट सस्तरा में गमन शक्ति ही उत्तम साहित्यिक स्वरूप प्राप्त करती है। इसीलिए अनाबर व्रजभाषा के प्रथम गमनों में सूर का ही माना है। जा कामल-बाल-बालनी भासाबुन शब्द रचन भाषा अदभुत-वाक्या धारावाही प्रवाह संगीतात्मकता और मजावता सूर की भाषा में है उस दूसरी तरफ़ यहाँ कहना पड़ता है कि सूर ने ही मकरप्रथम व्रजभाषा का गानि-विशेष रूप दिया। 'सूर की भाषा में साधारण लावणीय में तत्पर चमत्कार प्रधान रूप-रूप-रचनात्मक का विशिष्टता मिलती है। इसीलिए वे व्रजभाषा के वाक्यादि कहे जाते हैं।' 'सूर की भाषा में यहाँ यहाँ की भाषा का मूल्य मूल्य प्रवाह-प्रवाह भाषाबुन है।

१ रा म प, क वा शम्भु प ६६। २ न म का म, पृ २३८।

३ न म का म, पृ ६०८। ४ न म का म, पृ ८८। ५ न म का म, पृ २१०।

६ महुयर महुयर (महुय) नगारा का बसुली। कोर, मृ हि सी।

७ मृ मा ह, पृ ३०४। = मृ की कम्पना, ८ म म म म पृ २११।

नरसी के काव्य की भाषा गुजराती है। नरसी एक लोकप्रिय कवि होने के कारण उनके पद, उनकी प्रभातियाँ गुजरात के घर-घर में गाई जाती रही हैं। अतः उनके पदों की भाषा के मूलरूप में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक लिखते हैं “नरसी अतीव लोकप्रिय कवि थे, अतः एक स्थान से दूसरे स्थान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और एक युग में दूसरे युग में उनके काव्यों की प्रतिलिपियाँ तैयार होती रही। इनमें से कई व्यवसायी लिपिकों द्वारा तथा कई लिपिक का व्यवसाय न करनेवालों ने तैयार की होगी। इनमें कई लिपियाँ काव्य की मूल भाषा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य में नहीं अपितु अपने गाने के प्रयोजन में तैयार करवाई गई होंगी। ऐसी स्थिति में अनजाने में ही भाषा को सरल बनाने या दृष्टि सुधारने के उद्देश्य से काव्य की भाषा को तत्कालीन स्वरूप प्रदान किया गया होगा। इसी भाँति आगे भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी लिपिकों के हाथों भाषा नवीन रूप में परिवर्तित होती रही होगी।”

भाषा-विशुद्धि को लेकर विचार किया जाए तो कहा जा सकता है कि सूर की भाषा अपेक्षाकृत उन्नीसवीं शताब्दी में सुरक्षित रही है, जिस रूप में कवि द्वारा प्रयुक्त की गई थी, क्योंकि सूर जिस संप्रदाय में दीक्षित थे, उसमें उनके पदों का अतीव सम्मान था। अतः विद्वान् लिपिकों द्वारा लिपिवद्ध किये गये उनके ग्रंथ संप्रदाय के भंडारों में आज भी सुरक्षित हैं। संप्रदाय के दो प्रमुख तीर्थधाम नाथद्वारा और काकरोली में ‘सूरसागर’ की पांडुलिपियाँ अद्यावधि सुरक्षित हैं।

इसके प्रतिकूल नरसी का काव्य किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध न होने के कारण अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। भावुक भक्तों द्वारा जो पद गाये जाते रहे और उनके पास लिखित रूप में जो कृतियाँ सुरक्षित रही, वही हमारे अध्ययन का विषय बन सकी हैं। इतना होने पर भी नरसी की भाषा में शब्द-वैभव, लोकोक्तियाँ, मुहावरे आदि को लेकर विचार किया जाए, तो किसी न किसी रूप में उनमें प्राचीनता सुरक्षित है ही। सूर की भाँति उन्होंने भी तत्कालीन लोक-प्रचलित भाषा को ही अपने काव्य का विषय बनाया था। उनकी भाषा सरल एवं भावा-नुकूल है। सूर के कूटत्व शैली में निबद्ध पद अर्थ की दृष्टि से दुरुह है, किन्तु नरसी के समस्त पद प्रसाद शैली में रचित होने के कारण सरल एवं सुगम्य हैं।

तात्पर्य यह है कि अपने भावों को सहज रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता सूर एवं नरसी दोनों की भाषा में विद्यमान है। दोनों ने अपनी अपनी भाषा में तत्सम एवं तद्भव शब्दों के समन्वित रूप का व्यवहार किया है। दोनों ने अपने भावों की अभिव्यक्ति में शब्दों को विविध रूपों में विकृत करके कोमल बनाने का प्रयत्न किया है। ओजपूर्ण स्थलों की न्यूनता के कारण दोनों के काव्य में प्रायः माधुर्य एवं प्रसाद गुण का ही प्राधान्य दृष्टिगत होता है।

- १ “नरसिंह बहुत ज लोकप्रिय कवि हतो अने तेथी एक जगाथी बीजी जगाए, एक पेढीथी बीजी पेढीए, एक जमानाथी बीजी जमाने एम तेनां काव्योनी नकलो थती चाली. नकलो केडलीक लहियाओए करी हरो, केडलीक ए धवो नहि करनारा सामान्य माणसोए करी हरो आमाना घणाखरा नकल करनारा, तेनी भाषानी खातर नहि, भक्ति खातर पोते गावाने खातर तेनी नकल करता, अने तेथी तेमणे अजाणता ज कदाच भाषा वधारे सुगम करवा, कदाच जूनी भूल छे ते सुधारवाना मानी लीवला उदेशी, ते काव्यनी मुल भाषाने चालु भाषानुं रूप आयुं अने एम पेढी दर पेढी लहिये लहिये भाषा एनी मेले नवुं रूप धरती गई”-नमोविहार, रा. वि पाठक, पृ १६।

नरसी ने मुकुमारता एवं कोमलतापूर्ण अभिव्यजना के लिए शब्दांश 'ल', 'ड' आदि का सयोग किया है। कठो वही अतीव लघुता के भाव को सूचित करने के लिए उन्होंने एक ही माथ 'ल' 'ड' का प्रयोग किया है, जिससे उनके काव्य का माधुर्य और भी बढ़ गया है। जैसे गावलडी, भावलडी गावलडी आदि। नरसी के भाषा मोष्ठव एवं माधुर्य को लेकर नमद कहते हैं— "नरसी की भाषा बाढियासाडी होते हुए भी मुरती-गुजराती के भाव एवं लोच से युक्त है।"^१

नरसी की ही भाँति सूर में भी भाषा को कोमलता प्रदान करने की प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने नरसी के 'ल या ल' के स्थान पर 'ल और या' का सयोग किया है। जैसे मावडो और 'वानुडो' के स्थान पर 'मया और व'हैया।

सारांश यह कि वर्णों का सुकोमल बनाने की क्षति लगभग नाना कवियों में समान रूप में उपलब्ध होती है। इसके अनतिरिक्त विषय एवं शब्दों की दृष्टि से विचार किया जाए तो भी प्रायः दोनों कवियों में पर्याप्त समानता दीख पड़ती है। कथा-वर्णन में जहाँ दोनों की भाषा हल्की एवं शिथिल लगती है वहाँ कृष्ण की मधुर लीलाओं में वह प्राजल-रमानुकूल एवं प्रवाह-पूर्ण रही है।

विविध भाषाओं का मिश्रण

भाषा विचार विनिमय का एक प्रधान एवं महत्त्वपूर्ण माध्यम होने से उसमें अन्य भाषाओं का मिश्रण होना स्वाभाविक है। कवि अपनी भावाभिव्यक्ति के प्रयत्न में चारों ओर से शब्दों को ग्रहण करता है और उनमें अपने अनुकूल आवश्यक कौट छांट करके काव्य में प्रयोग करता है। ऐसा करना से भाव प्रकाशन की प्रक्रिया अधिक सहज सुंदर, एवं सुगम्य हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि दोनों कवियों में स्वभाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं के शब्द भी उपलब्ध होते हैं। यद्यपि सूर की भाषा परिनिष्ठित ब्रज ही थी तथापि उसमें खड़ी बोली पूर्वी कुन्नेलखडी पंजाबी आदि के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। श्री द्वारकादाम परीख और श्री प्रभुदयाल मीतल ने अपने ग्रंथ 'सूरनिर्णय' में यह कहा है कि सूर में अन्य भाषाओं के साथ-साथ गुजराती के भी शब्द उपलब्ध होते हैं, किन्तु प्रामाणिक उदाहरणों के अभाव में इस उक्ति के प्रति सहमति प्रकट करना संभव नहीं। बहुत संभव है कि शब्दों का उन्होंने गुजराती प्रभाववाला माना है व प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी के भी हो सकते हैं। इनके अनतिरिक्त अरबी फारसी एवं तुर्की जमी विदेशी भाषाओं के शब्दों के रूपा में अपने अनुरूप परिवर्तन करके सूर ने यथास्थान व्यवहार किया है जिससे उनकी भाषा मिश्रित होने पर भी बलवती एवं प्रभावशालिनी हो गई है।

नरसी की भाषा पर मराठी का प्रभाव

प्राजकल प्रयुक्त मराठी भाषा के 'चा' 'चु' परमार्थों का प्रयोग नरसी के प्रायः प्रत्येक पद के अन्तिम चरण में व्यवहृत हुआ है। यद्यपि इन परमार्थों का प्रयोग पुराना गुजराती का जन रच-

नाथो में भी पर्याप्त रूप में मिलता है, तथापि नरसी के पदों में जो इनका व्यवहार मिलता है वह तो नामदेव के ग्रन्थों के अनुकरण पर ही हुआ है —

(१) नरसैयाचो स्वामी दे आलिंगन, विरहताप समावे रे.^१

(२) नरसैयाचा स्वामी कहूं तमने, क्षणुं अळगो न थाये रे.^२

(३) दधिच्युं पात्र ते शिरयी ढाकियुं रे.^३

श्री एन बी दिवेडिया ने अपने ग्रन्थ 'गुजराती लेखेज एण्ड लिट्रेचर' में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया है। वे लिखते हैं — "‘चो, ची, चु’ प्रत्ययों का मूल संस्कृत में विद्यमान है। एक समय ऐसा था जब कि मराठी की भाँति गुजराती में भी इनका प्रयोग होता था। किसी समय ये मराठी एवं संपूर्ण गुजराती काव्य की सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में थे। आगे अर्वाचीन गुजराती साहित्य में इनका प्रयोग बन्द हो गया, किन्तु मराठी में इनका प्रचलन ज्यों का त्यों बना रहा।"

तात्पर्य यह कि नरसी-प्रयुक्त 'चो, ची, चु' पंखी विभक्ति के प्रत्यय मराठी की अपनी वैयक्तिक संपत्ति नहीं किन्तु मराठी के साथ गुजराती साहित्य को संस्कृत एवं अपभ्रंश की ही देन है।

नरसी में कई स्थानों पर कृष्ण के पर्याय के रूप में 'विट्ठल' का प्रयोग मिलता है —

(अ) विठले रोक्री वनमां, हुं कर्हं कोण उपाय ?^४

(आ) भक्तिवश विट्ठलो, संत साथे मळ्यो, समोवडने नव चूके टाणे.^५

विट्ठल शब्द कन्नड का है, जो संस्कृत के विष्णु का अपभ्रंश रूप है। महाराष्ट्र पडरपुर के ई. सन् ११६२ के शिलालेख में इस शब्द का प्रयोग हुआ है।^६ पडरपुर में 'विठोवा' का प्राचीन मंदिर भी विद्यमान है। 'विठोवा' के परम-भक्त नामदेव का नरसी ने बड़ी श्रद्धा से कई बार अपने काव्य में उल्लेख किया है —

(अ) नामिचे हाथ तिं दूध पियुला.^७

(आ) नामाचां छापरा आप्यां छाहीं.^८

(इ) पांडरपुर नगर छे एक, तेह मांहि नामो सोड विशेष,
नामदेव हरि शूं प्रीत्य, रामानन्दने एह ज रीत्य.^९

(ई) नामानूं छापरा छाहि आप्यूं, कबीरा नी अविचळ वाणी.^{१०}

१ न म. का. सं, पृ. ३६२। २. न म. का. सं, पृ. ३६२। ३. चा, पृ. २७।

४. "I then further believe that this 'च' Termination was the common property of old Gujarati and Marathi, and that while it disappeared in later Gujarati, it stuck on and still survives in Modern Marathi. This process is not unknown. Dr Tisworthy agreeing with Dr. Sten Konow and Sir George Grierson traces the 'चा' suffix to Ap 'क्लिच्ड', Sanskrit कृत्यकः — 'Gujarati Language and Literature', N B Devatia, P. 60, 61.

५. चा, पृ. ३६। ६ न म. का. सं, पृ. १५८। ७. Gujarati Language and Literature, P 63 ८ हा स हा. के, पृ. १५। ९ हा. स. हा. के., पृ. १५। १०. हा. स. हा. के., पृ. ६६। ११. हा. स. हा. के., पृ. ३२।

सिद्धांत निरूपण में दोनों कवियों ने सबसे अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। उदाहरण स्वरूप 'सूरसारावली' से एक पद यहाँ दिया जाता है, जिसमें जहाँ, तहाँ दोऊ जमे कुछ शब्दों को छोड़कर शेष सभी मस्कृत व तत्सम शब्द हैं—

(अ) अविगत आदि अनंत अनूपम अलख पुरप अविनासी ।
 पूरणब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी ।
 जहँ बदावन आदि अजर जहँ बुजलता बिस्तार ।
 तहँ विहरत प्रिय प्रियतम दोऊ निपम भय गुजार ।'

मरसी का निम्नलिखित पद गाजिए जिसमें अथ सीला पञ्च पदा की अपेक्षा तत्सम शब्दों का आधिक्य है—

जागोने ओउ तो, जगत दोसे महीं, उधमा अटपटा भोग आसे,
 चित्त चतय विलास तद्रूप छे, बह्य लटका करे यह्य पासे
 पचमहाभूत परब्रह्म बिषे ऊपया, अणु अणु माहि रह्य। रे यलगी,
 फूल मे फल ते तो बक्षना जाणवा, यउयकी डाल ते नहि रे अलगी
 वेद तो एम वदे, धृति स्मृति शाख वे, वनक बुडल बिषे भेद नाये

तत्सम शब्दों का प्रमाण के आधार पर तौनानि निति में विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि सूर ने अपेक्षाकृत तत्सम शब्दों का व्यवहार अधिक मात्रा में किया है।

दोना कवियों ने स्तोत्र-पद्धति के रूप में स्तुतियाँ लिखी हैं जिनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हुआ है। सूर ने गान्धन-नीला के परवान कृष्ण का मृत्ति दम प्रसार की है—

जयति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजवास आनंदवारी ।
 कृष्ण कमनीय मुखकमल राजित सुगम, मुरलिका मधुरधुनि बन बिहारी ।
 स्वाम घन दिव्य तन पीत पट दामिनी, इन्द्र धनु मोर की मुकुट ताहि ।
 मुरमि मंडलमध्य भुज सखा अस दिव्य त्रिमूर्ति मुंदर ताप अति विराग ।
 ब्रह्म पूरन काम कमल सोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि राग ।
 खवन बुडल लोल, मधुर मोहन बोल, बनधुनि मुनि सखनि चित मोद ।'

मरसी ने अधानिन्त्रि पद में भगवान का विराट रूप का पूजा का भव्य वर्णन किया है जिसमें प्रायः तत्सम एवं कुछ अध तत्सम शब्दों का ही प्रयोग किया गया है—

तारी केम करी पूजा कर, आहुण करगानिघी अवन घान कर्या न जाय
 स्मावर जगम विशव्यापी रह्यो, करावा बहाय कम समाम्रा
 बार पेय करी, स्नान औपति कर्यो शखनी धार हरि कम राखाय
 ओगण पचास तुन बाधु बजन कर, मूम बाधु तुन कम समारा
 मूरज हये करी, तण त्रिमोवन तण्या अटप करी समन ठायी ।

मेघ रूपे करी, वरशो रे विठला, वायु रूपे करीने वधार्या ।
अराढ भार वनस्पति, हरनिश पीमळे, माळी ते पांतरी शीरे लावे।^१

अप्रस्तुत-योजना में सूर एवं नरसी दोनों कवियों में तत्सम शब्दों का आधिक्य मिलता है यहाँ दोनों के कुछ तत्सम शब्द प्रस्तुत किये जाते हैं —

सूर

सुरपति, त्रिभुवन, कर्णामय, कलानिधान, तरणि, त्रिवली, खडिता, मुद्रिका, कटाक्ष, जघन लुब्ध, पीयूष, परितोष, मुखारविन्द, मन्मथ, कनक, कलश, कुतल, कनीनिका, कलत्र, कवासि खगपति, हाटक, सत्वर ।

नरसी

खड्ग, भक्तवत्सल, रणधीर, आत्मविचार, परमहंस, म्लेच्छ, शशिवदनी, रसाल, वदनपकज, दुष्टविदारण, रोहिणीपति, दधिसुत, अर्क, सामुद्रिक, धर्म-आचार, चन्द्रहास, पर्यंक, ममभाग्य अगणित ब्रह्म, नवसप्त भूषण, ससारसागरतीर, क्षितिरस, वादार्थ, तक्र, अशरणशरण ।

तद्भव शब्द

ब्रज और गुजराती दोनों भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है । अतः दोनों में लोक प्रचलित तद्भव शब्दों का व्यवहार अधिक मिलना स्वाभाविक है । भाषा का माधुर्य भी तत्सम से कहीं अधिक तद्भव शब्द में रहता है । तद्भव शब्दों के आधिक्य के कारण दोनों की भाषा में आढम्बर-हीनता एवं स्वाभाविक माधुर्य सर्वत्र दृष्टिगत होता है ।

सूर ने संस्कृत शब्दों को कहीं कहीं ऐसा कर्ण-मधुर-रूप प्रदान कर दिया है कि जिससे वे ब्रजभाषा की ही प्रकृति के अनुकूल जान पड़ते हैं । उन्होंने प्रयोग-सौकर्य के लिए मूल तद्भव शब्दों से नए शब्द भी गढ़ लिए हैं ।

यद्यपि नरसी में भी प्रायः सूर के जैसी ही सभी प्रवृत्तियाँ उपलब्ध होती हैं, तथापि शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की वृत्ति उनमें अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाई जाती है । प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो सूर की अपेक्षा नरसी में तद्भव शब्द अधिक मिलते हैं ।

यहाँ दोनों कवियों के थोड़े महत्त्वपूर्ण तद्भव शब्द दिये जाते हैं —

सूर

अँकवारि, अँचरा, भक्तवछल, जाति, गोत, निठुर, काजर, खिन, औसर, केहरि, जीभ, पूत, पुहुप, वूडत, दुति, सियार, राकस, अतरजामी, माँवरो, मसान, भौन, तिय, गुसाई, गोध विज्जु, मुकुता, काग, जीवन, जतन, खभ, थनु, दीठि, कोह, पखारना, कुरुखेत ।

नरसी

अधुर, जादवराय, , भ्रगुटी, रुदय, सफराणी, बेल, नेपुर, जोवन, केल, शणगार, वेणा, धून गिहिलो (स० गृहीतक—प्रा० गिहिल्यग्र), शामलीया, सोहामणु, कबुद्ध, कहान, विठला, आखड

मुठा, माउनी, सहिषर, बग भासमरा, बजिगनना गायडा, मावडी, मधा (मध्य), भवचारण (भवविचारण), घाताम, रिम्मे, गिरगुण (गणन), धरध, उग्ध वग्ध (विग्ध), घागळ, वारम (गिविजम), मयकानिघा हवाग बरगानर घागवाणि द्रष्ट, वाग्ज, गुग्ज, वग्जमाण, मगन (मद्गम), घभेग, घग्ग गुग्ज गग्जम, भगनि तनवर (तत्तर), भग्ग गग्गो, विग्ध (विग्ध म) जाग्गपि (योगपि) मावटू (माघटू), धत्ताग रिधमिध वराररा, वाजणा (म० विजो प्रा० वाजो) जीग्ज जीग्ज वाजिज (वाघयज) धवर (धतवर) रणा नग्जामणा गगरण (घग्ग प्रमग), तागु (तनु), वूडी (वट्ट वृष्टि) गगमाया वट्टुठ घाघण घाज (घघ) गाराणी (गुरुपरी) पाण (पाणि) उणा (ऊन-नम व घय म) ततग्धव (तत्तण) पारी (पत्तर) गाग्गगाट (गुवागट) वामगगारा (वमनागार) माग् (गग्) ग्हाग्ग (ग्हाग्ग), ठाम-ठाम मग्गण (मयग्ग) नह घुनाग दाग्ग, जनना आनमो (उपात्रम) दुनीग वामगडी (वामनी) वाडीना माग्गट्टर (माग्गट्टर) प्रघन' (प्र+गन गान वे घय म) दास वानमा—इत्यादि ।

देशज शब्द

दोना कवियां म तत्कालीन सां प्रचलित एम शब्द भी भिन्नत हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दां म उपलब्ध नहीं होती है। ये शब्द देशज बहाने हैं। मध्यकालीन साहित्य का लोक चेतना से प्रगाढ़ सम्बन्ध रहा है। इसीसे प्रेरणा से मध्यकाल म विपुल भक्ति साहित्य का निर्माण हुआ है। अतः हमारे विषय दोना कवियां म सां चेतना व प्रतीक इन देशज शब्दों का प्रयोग मिलना स्वाभाविक ही है। यहाँ दोना व काव्य म संशुद्ध देशज शब्द उद्धृत किये जात हैं —

सूर

घग्गरी, औचट औपट, विरिया, घरिग घुववारे, डहवावें डोरत चमोरी, छोक मगुघा शारी, टूक-टूक, धुक धुकी, झूखी डीगरी, घारी नेर, नौमा, बीहनी मूड बगदाइ सौज, बीदे लडमोरी, लठगौसी—इत्यादि ।

नरसी

छापापोछा, लगार, झोटी, नरवेडो, ठालोमालो, शाकमझोल, बलगाभुमी डगलो वाली पैली, खचको भचको, मरवलडा, टाटु टेव गरय चीघरडु ओप, थोयठाला घावलिमालो ठणव, करवरा, नोहरा भाडडो, टणटग, झघारि (जगमगाती) ।

विदेशी शब्द

सूर एवं नरसी के काव्य-काल म वज एवं गुजराती दोना भाषायां म कई फारसी शब्दों, तुर्की जसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा म प्रचलन हो चुका था । ई स की १२वीं शताब्दी के अन्त मे मुहम्मद गोरी ने एक एक करके दिल्ली के चौहान व नौज के राठोड एवं महावा

के राजाओं को उखाड़कर दिल्ली पर तुर्की सल्तनत की स्थापना की। तुर्की शासकों की मातृभाषा तुर्की और राजकीय भाषा फारसी थी। तुर्कों के पञ्चात् ई सन् १५०० से १८०० तक दिल्ली पर मुगलों का शासन रहा। इन विदेशी शासकों की भाषा का उस समय सभ्य समाज में पर्याप्त सम्मान था। रहीम एवं रमखान जैसे सहृदय मुसलमान हिन्दी साहित्य के साथ अतीव गाढ़ सम्बन्ध रखते थे। ऐसी स्थिति में सूर की रचनाओं में विदेशी शब्दों का प्रयोग मिलना स्वाभाविक है। सूर ने तुर्की, फारसी आदि विदेशी भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं ग्रहण किया है, किन्तु उन शब्दों के मूल रूपों में अपनी रुचि के अनुसार पर्याप्त परिवर्तन करके उन्हें अपने काव्य में स्थान दिया है। अर्थात् उन्होंने अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों के तत्सम नहीं अपितु तद्भव रूपों को ही अपनाना अधिक उचित समझा है। सूर के अधोलिखित एक ही पद में विदेशी भाषा के कितने शब्द प्रयुक्त हुए हैं, देखिए—

साँचों सो लिख हार कहावैं ।

काया-ग्राम मसाहत करि कैं, जमा बाँधि ठहरावैं ।

मन-महतो करि कैंद अपने मैं, ज्ञान-जहतिपा लावैं ।

माँडि माँडि खरिहान क्रोध कौ, पोता भजन भरावैं ।

बट्टा काटि कसूर भरम की, फरद तलै लै डारै ।

निहचै एक असल पर राखै, टरै न कवहूँ टारै ।

करि अवारजा प्रेम प्रीतिकौ, असल तहाँ खतियावैं ।

हुजे करज दूरि करि दैयत, नैकु न तामैं आवैं ।

मुजमिल जोरै ध्यान कुल्ल कौ, हरि सौँ तहँ लै राखै ।

० ० ०

जमा खरच नीकैं करि राखै, लेखा समुक्षि बतावैं ।

सूर आप गुजरान मुहासिव, लै जवाब पहुँचावैं ॥'

इससे यह स्पष्ट होता है कि सूर ने प्रायः राज-दरबार सवधी विदेशी शब्दों का ही अधिक व्यवहार किया है। इनके अतिरिक्त उन्होंने अपने काव्य में जिन विदेशी शब्दों का स्थान स्थान पर प्रयोग किया है, उनमें से थोड़े यहाँ दिये जाते हैं—

अचार, खुमारी, दरवान, खाक, जहाज, सिरताज, खवास, नफा, दगा, रेशम, खसम, हजूर, हजार, सन्दूक, नेजा, अपसोस, आखिर, महल, फौज, जौहर, दागना, सरकार, परदा, बेसरम, मुजरा, यारी, सिकार, सेहरो, हरामी—इत्यादि।

नरसी ने भी सूर की भाँति ही शब्दों के मूल रूपों में अपने काव्य की भाषा के अनुरूप परिवर्तन करके विदेशी शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो उनके काव्य में इन शब्दों की सख्या अपेक्षाकृत कम है। उनके काव्य में लगभग ७०, ८० विदेशी शब्द मिलते

नरसी के मुहावरे

(१) फूली अग न माउ रे ।	(न म का स, पृ २६५)
(२) तल पापड थबु ।	(न म का. स, पृ २६४)
(३) जन्मोजन्म तारी खात भागे ।	(न म का स, पृ ४८२)
(४) सात साधु त्यारे तेर टूटे ।	(न म का स, पृ ४८६)
(५) ताहरी पत्य हवि जाशि खरी ।	(हा स हा के, पृ ४४)
(६) जेहने जे गमे तेने पूजे ।	(न म का स, पृ ४८५)
(७) पोह फाट्यु ।	(न म का. स, पृ ४७५)
(८) खाड्या ससारना थोथा ठाला ।	(न म का स, पृ ४७७)
(९) परहरी थड, शु डाले वळग्यो ।	(न म का स, पृ ४७६)
(१०) दाम वेसे नहि काम सरशे ।	(न म का स, पृ ४७६)
(११) रक मनावु त्यारे राय रूटे ।	(न म का स, पृ ४८६)
(१२) निकळशे कादव कोठी धोता ।	(मामेरु प ३)
(१३) हरि विना होळी हड्डामाहे ।	(न म का स, पृ ३१२)
(१४) झख मारवी ।	(हा स हा. के, पृ ७१)
(१५) निर्लजपणे सगी थडने, माथे छाणा थापे रे ।	(न म का स, पृ ५०८)
(१६) आडी आख को दिइ रे माता ?	(रासप के का शास्त्री पद २)
(१७) दुरिजन शिर्य डावा पाए ।	(वही)
(१८) बाहालाजी ने जता रे काइ नवि उगयुं रे, हवे ते हाथ घसे शु थाय ?	(न म का स, पृ ३१२)

सूर की लोकोक्तियाँ

सूर ने प्रायः कथन की पुष्टि में ही लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। प्रयोग की दृष्टि से उनकी लोकोक्तियाँ तीन रूपों में मिलती हैं—प्रचलित कहावते, परिष्कृत लोकोक्तियाँ और कवि की अपनी विशेष चमत्कारिक उक्तियाँ। यहाँ सूर की कुछ लोकोक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

(१) एक पथ द्वै काज ।	(सू०, प ३५५८)
(२) स्वान पूँठ कोउ कोटिक लागै, सूधी कहूँ न करी ।	(सू०, प ४१०४)
(३) जीवन रूप दिवस दस ही कौ, ज्यो अजुरी को पानी ।	(सू०, प ३२१०)
(४) सूर मुकृत हठि नाव चलावत ये सरिता है सूखी ।	(सू०, प ४१७५)
(५) बडौ निदरे नाहि काहू ओछाई इतरात ।	(सू०, प १८८६)
(६) सूर स्वभाव तजै नहिँ कारी कीने कोटि उपाय ।	(सू०, प ४६१७)
(७) वहे जात माँगत उतराई ।	(सू०, प ३५६६)
(८) जही व्याह तहँ गीति ।	(सू०, प ३७८३)

- (६) कचन घाइ काच ल भाये । (सू०, प ३१२६)
 (१०) घरको बहा भरगजा लपन, भरगत भूपन अग । (सू०, प ३३२)
 (११) स भाये हा नफा जानि क सब वस्तु अकरी ।
 मूरी के पातन के बदन को मुक्ताहल द है । (सू०, प ४२०२)

नरसी की लोकोक्तियाँ

नरसी की लोकाकृतिया का विषय भी प्रायः कथन की पुष्टि ही रहा है। उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ विशेष लोकोक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं —

- (१) के तैं तो कपण कादरा बाबिया,
 कपायी जमे तु दाल रोटी । (न म का स, प ४८२)
 (२) फूँयु गूमडु न थयो बंध बेरी । (न म का स, प २६४)
 (३) तादुल मेलीने तुपन बळगी रह्यो
 भूख नहि भागे एम ठाल भाये । (न म का स प ४८५)
 (४) करणी ता कागनी हाड करे हसनी । (न म का स प ४८४)
 (५) कोडी साटे थयु रतन बेणु । (न म का स प ८१)
 (६) आपनु रतन ते गुजा ताली । (न म का स, प ८१)
 (७) म्हाय ने त्हायमा जगत बूडी रह्यु
 हरि बिना बात ते सून प्रीछु । (न म का स, प ८०)
 (८) आपानु भवन आकाश सूधी रह्यु,
 मूड ए मूळभी भात काची । (न म का स प ४८१)
 (९) हु कर हु कर ए ज अज्ञानता,
 शकटनो भार जेम श्वान ताण । (न म का स प ६८०)
 (१०) अघ गुरुए बळी निरध चेला । (न म का स प ४८७)
 (११) आपना बक्षयी अमतफल तोडवा । (न म का स प ४८८)
 (१२) दूरमनिया डाह्या बइ आवे, शाणा बइ समजावे र । (न म का स प ४६०)
 (१३) उखाणी साचो थयो, जी र भरकट बोटे हार । (न म का स प १५४)
 (१४) जेहना भाग्यमा जे समे जे तम्यु
 तेहन ते समे ते ज पाहाचे । (न म का स प ४८१)

दाना के मुहावरा एवं लोकाकृतिया क प्रयोग पर विचार किया जाए तो क्वचिन् भिन्नता हान पर भी उनम पर्याप्त साम्य भी दृष्टिगत होता है। जम सूर का मूरी क पातन क बल को मुक्ताहल द है तथा नरसी की 'आपनु रतन ते गुजा ताला' लोकोक्तिया म पूरा साम्य है। सूर की गोपिकाएँ उद्धव से कह रही हैं कि 'निगुण तेकर बल म सगुण वृष्ण का प्रानन करना तो ऐसी असम परिवर्ति है, जसे भूला की पतियाँ तेकर बदल म भौक्तिक प्रानन करना। नगमी जग तरिद

के घर वडनगर के राज्यमन्त्री की पुत्री के सम्बन्ध स्थिर करने के सदर्भ में उक्त लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। नरसी जैसे दरिद्र के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान करना रत्न देकर बदले में गुजा लेने के सदृश है।

दोनों कवियों के काव्यों में प्रयुक्त मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ प्रायः अपने अपने प्रदेश के लोक-संस्कारों एवं लोकाचारों के परिचायक हैं। प्रयोग आदि की दृष्टि से दोनों में जो कुछ अंतर प्रतीत होता है, वह क्षेत्रीय लोकाचारों के वैभिन्न्य के कारण ही।

अष्टम अध्याय
उ प सं हा र

बिया, छड दोप ही छाया।" नरसी व बलबठ से नि सत मधुर रस की परम-भावन भागौरथी ने भक्ति के लिए ऊमर खेत गुजरात का न बक्स उबर बनाया, बरन उमने खडदोप तक का प्रक्षालन कर दिया। नारदजी न ऐसे ही भक्ता को उद्दिष्ट करने कहा है— पावयन्ति कुलानि पृथिवी च सूर को इस प्रकार के गडनाप प्रक्षालन का श्रेय प्राप्त न हो सका, बयाकि उनके समय तक व्रज यण्णव भक्ति व लिए परमधाम के रूप में व्याप्ति प्राप्त कर चुका था, तथापि गान्धामि विठ्ठलनाथजी न स्वयं उन्हें पुष्टिभाष का जहाज बन कर उक्त सम्प्रदाय में उनके अग्रतिम स्थान एवं महत्त्व पर प्रकाश डाला है। इस मन्त्र में यह भा स्मरणाय है कि सूर जहाँ पुष्टि सम्प्रदाय से संबद्ध थे वहाँ नरसी सबथा सम्प्रदाय मुक्त थे।

कृतिरव धीः पिट में दोना भक्त-कविया न कृष्णलीला विषयक प्रचुर पद-साहित्य का निर्माण किया है। इस सम्प्रदाय में सूर न कृष्ण की घान एवं यौवन-लीलाओं पर भागवतानुक्रमण क्रमबद्ध गेय पद शली में मुक्तन रचना की है जा परिमाण ही नहीं किन्तु बाव्यत्व की दृष्टि से भी अपेक्षा कृत श्रेष्ठ है। नरसी न उक्त लीलाओं पर मात्र स्पष्ट पद ही लिखे हैं। नरसी का यह वशिष्ट्य है कि उन्होंने कृष्णलीला-परव पदा व अतिरिक्त कई आत्मपरव काव्या का भी सजन किया है, जिसका सूर में नितान्त अभाव है।

विभिन्न प्राता के हात एवं भी जिन परिस्थितिया में इन दो प्रतिभा सपन कविया का प्रादुर्भाव हुआ, वे राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितिया प्राय समान ही थी। उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों की भांति गुजरात के सुल्तान भी धर्मांध क्रूर एवं कट्टर थे। समाज में स्पर्शा स्पर्श के विचार समान रूप से विद्यमान थे। धार्मिक दशा भी अनाथ विकृत हो चुकी थी। मुसलमानों के शासन काल में जनता की स्वतन्त्र बुद्धि के कुटित होने से अद्वैतवाद जिस बुद्धि प्रमुख दशन को आत्मसात् करने की शक्ति के अभाव में दोना क्षेत्रों में अनेक पाखंड-पथ चल पड़े थे। राजा रा माडलिक के दरबार में नरसी का कई पाखंडी साधु सयासिया से बाद विवाद हुआ था। गुजरात के जिस भू भाग में नरसी हुए वहाँ का तत्कालीन वातावरण राधा-कृष्ण की मधुर भक्ति के अनुबल नहीं था।

दोना कविया के साहित्यिक प्रेरणा स्रोत भी प्राय समान ही रहे हैं। भागवत नामके जयदेव आदि का दोना ही पर प्रभाव पड़ा है। दोना ही कवि अपनी पूर्ववर्ती काव्यधाराओं एवं काव्यशालिया से प्रभावित रहे हैं। जिस प्रकार सूर अपने पूर्व की वीर-काव्य मत-काव्य आदि विविध काव्यधाराओं से प्रभावित रहे उसी भांति नरसी भी अपने पूर्ववर्ती कविया के बारह भासा, विवाहलड गरवा गरवी आदि से परिचित एवं प्रभावित रहे हैं। इतना ही नहीं नरसी न आख्यान नामक एवं नवीन काव्यशली का प्रणयन भी किया है। सूर ने परंपरागत काव्य शलिया के आधार पर ही अपने समस्त पद-साहित्य का निर्माण किया है। नरसी के श्रूणा छंद में निबद्ध पदा पर नामदेव के अभागा का पर्याप्त प्रभाव है।

दाशनिक दृष्टि से भी दोना कविया में पर्याप्त साम्य है। सूर आचार्य बल्लभ से दाक्षित थे। अत उनके विचार बल्लभाचार्यानुमादित शुद्धाद्वैत-सम्मत थे। नरसी बल्लभाचार्य व पूर्ववर्ती थे। अत उनसे प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, तथापि उनका दाशनिक विचार पर भी परंपरा प्राप्त शुद्धाद्वैत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। शुद्धाद्वैत सिद्धान्त के मूल

संस्थापक विष्णुस्वामी थे। नरसी भी उन्हींके अनुसर्ताओं में से एक थे। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करने पर भी सूर एवं नरसी के दार्शनिक दृष्टिकोण में समानता है। वल्लभाचार्य के मतानुसार सूर ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द, पूर्ण-पुरुषोत्तम, अक्षर, सर्वशक्तिमान, स्वतन्त्र, व्यापक, अनन्त, पङ्गुणोपेत, विरुद्ध-धर्माश्रयी तथा अविकृत-परिणामी माना है। नरसी के दार्शनिक विचारों में भी उक्त सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। आचार्य वल्लभ पुष्टि-संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने जिस अर्थ में 'भागवत' से 'पुष्टि' शब्द को ग्रहण किया है ठीक उन्हीं अर्थ में नरसी में एकाधिक बार इसकी आवृत्ति मिलती है। दोनों कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानते थे। सूर ने ब्रह्म के मगुण रूप की महत्ता का ही प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया है, किन्तु इस अवधि में नरसी को लेकर यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने मगुण के साथ-साथ निर्गुण को भी उपास्य माना है। दोनों ने समान रूप से ग्रहता-ममतात्मक समार के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। नरसी ने जहाँ भगवान् कृष्ण के नित्य एवं अवतरित दोनों रूपों का वर्णन किया है, वहाँ सूर ने मात्र अवतरित रूप का ही वर्णन किया है। शुद्धाद्वैत के अतिरिक्त दोनों पर शांकर-वेदान्त का सामान्य प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

भक्ति-भावना की दृष्टि से सूर एवं नरसी दोनों कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दोनों की भक्ति का मूल आधार साधना-भक्ति नहीं किन्तु भावप्रधान रागानुगा भक्ति था। दोनों ने मत्त मधुकर की भाँति छककर राधा-कृष्ण की मधुर-भक्ति का रसपान किया था। दोनों ने राधा-कृष्ण एवं गोपिकाओं द्वारा ही प्रायः अपने मधुर भावों की अभिव्यक्ति करवाई है। भक्ति के दास्य, मख्य, वात्सल्य एवं मधुर भावों में से सूर की भक्ति प्रमुख रूप से अपने इष्टदेव के प्रति सखाभाव की ही रही तो नरसी की मधुर-भाव की। इसके अतिरिक्त दोनों में दास्यभाव की भक्ति भी मिलती है। अतः इतना ही है कि सूर के दास्यभाव में जहाँ दैन्य का प्रमाण अधिक रहा है वहाँ नरसी में मुँहलगे भृत्य की भाँति कुछ भी कह डालने की प्रवृत्ति विशेष रही। नरसी की मधुर-भक्ति की मौलिक विशेषता यह है कि वे कृष्ण की प्रायः समस्त मधुर-लीलाओं में स्वयं को गोपी, सखी, आदि अनेक रूपों में उपस्थित बताते हैं। सूर की मधुर-भक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रायः अभाव रहा है। मधुर-भाव में भक्ति के आवेग की तीव्रता को लक्ष्यकर स्वकीया भाव की अपेक्षा परकीया भाव की भक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो सूर स्वकीया भाव के तथा नरसी परकीया भाव के पोषक रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि पुरुष से पुरुष का स्नेह किम काम का है, गोपीभाव से कृष्ण के प्रति किया गया स्नेह (जारी सग) ही रमणीय है —

पुरुषनो पुरुषथी स्नेह शा कामनो, जारी पुरुषनो संग रूडो.

इस मन्दर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी नरसी अपनी आत्मसत्ता को परमात्मा में विलीन कर देनेवाले उच्चकोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। नरसी के इस वैशिष्ट्य को लक्ष्य करके डा० योगीन्द्र त्रिपाठी ने अपने 'गुजराती कविता में केवलाद्वैत' शीर्षक शोध-प्रबन्ध में लिखा है—

बिया, खड दोप ही घाया ।' नरसी के कलकठ से नि सृत मधुर-रम की परम-भावन भागीरथी न भक्ति के लिए ऊगर क्षेत्र गुजरात का न केवल उबर बनाया, बरन् उमक 'खडदाप' तब का प्रक्षालन कर दिया । नारदजी न ऐसे ही भक्ता को उद्दिष्ट करके कहा है—'पावयन्ति कुलानि पथिवी च सूर का इस प्रकार के 'खडगाप प्रक्षालन' का श्रेय प्राप्त न हो सका, क्योंकि उनके समय तक ब्रज यष्णव भक्ति के लिए परमयाम के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था, तथापि गास्वामी विठ्ठलनाथजी न स्वयं उन्हें पुष्टिमाग का जहाज बह कर उक्त सम्प्रदाय में उनका अग्रतिम स्थान एवं महत्त्व पर प्रवाण डालता है । इस सम्भ्रम में यह भी स्मरणीय है कि सूर जहाँ पुष्टि-सम्प्रदाय में सबद्ध थे वहाँ नरसी मवधा सम्प्रदाय में पुनः थे ।

कृतित्व की दृष्टि से दोनों भक्त-कविया न कृष्णजीना विषयक प्रचुर पत्र-साहित्य का निर्माण किया है । इस सम्बन्ध में सूर न कृष्ण की खान एवं यौवन-गीताभा पर भागवतानुक्रमण क्रमबद्ध गेय पत्र शली में मुक्तक रचना की है जो परिमाण ही नही किन्तु काव्यत्व की दृष्टि से भी अपेक्षा कृत श्रेष्ठ है । नरसी न उक्त गीताभा पत्र मात्र स्पष्ट पत्र ही लिखे हैं । नरसी का यह वशिष्ट्य है कि उन्होंने कृष्णलीला-मग्न पदा के अतिरिक्त कई आत्मपग्न-काया का भी गजन किया है जिसका सूर में नितान्त अभाव है ।

विभिन्न प्राता के ज्ञात रूप भी जिन परिस्थितिया में इनका प्रतिभा-मपन्न कविया का प्रादुर्भाव हुआ, वे राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितिया प्रायः समान ही थी । उत्तर भारत के मुस्लिम शासका की भाँति गुजरात के मुल्तान भी धर्मांध, क्रूर एवं कट्टर थे । समाज में स्पर्शा स्पर्श के विचार समान रूप से विद्यमान थे । धार्मिक दशा भी अतीव विकृत हो चुकी थी । मुसलमानों के शासन-काल में जनता की स्वतंत्र बुद्धि के कुठित होने से अद्वैतवाद जैसे बुद्धि प्रमुख दशन को आत्मसात करने की शक्ति के अभाव में दोनों क्षेत्रों में अनेक पाखंड-पथ चल पड़े थे । राजा या मांडलिक के दरबार में नरसी का कई पाखंडी साधु-संयासिया से वाद विवाद हुआ था । गुजरात के जिस भू-भाग में नरसी हुए वहाँ का तत्कालीन वातावरण राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के अनुकूल नहीं था ।

दोना कविया के साहित्यिक प्रेरणा स्रोत भी प्रायः समान ही रहे हैं । भागवत नामदेव जयदेव आदि का दोनों ही पर प्रभाव पड़ा है । दोनों ही कवि अपनी पूर्ववर्ती काव्यधाराओं एवं काव्यशक्तियों से प्रभावित रहे हैं । जिस प्रकार सूर अपने पूर्व की वीर-काव्य सत-काव्य आदि विविध काव्यधाराओं में प्रभावित रहे उसी भाँति नरसी भी अपने पूर्ववर्ती कवियों के बारह भासा, विवाहलज गरवा-गरवी आदि से परिचित एवं प्रभावित रहे हैं । इतना ही नहीं नरसी ने आख्यान नामक एक नवीन काव्यशली का प्रणयन भी किया है । सूर ने परंपरागत काव्य शक्तियों के आधार पर ही अपने समस्त पद साहित्य का निर्माण किया है । नरसी के ज्ञाना छंद में निबद्ध पत्र पर नामदेव के अमगा का पर्याप्त प्रभाव है ।

दाशनिक दृष्टि से भी दोनों कविया में पर्याप्त साम्य है । सूर आचार्य बल्लभ से दाक्षिण थे । अतः उनके विचार बल्लभाचार्यानुमानित शुद्धाद्वैत-सम्मत थे । नरसी बल्लभाचार्य के पूर्ववर्ती थे । अतः उनसे प्रभावित होना का प्रश्न ही नहीं उठता तथापि उनके दाशनिक विचारों पर भी परंपरा प्राप्त शुद्धाद्वैत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । शुद्धाद्वैत मिदाल के मूल

संस्थापक विष्णुस्वामी थे। नरसी भी उन्हींके अनुसर्ताओं में से एक थे। विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करने पर भी सूर एवं नरसी के दार्शनिक दृष्टिकोण में समानता है। बल्लभाचार्य के मतानुसार सूर ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द, पूर्ण-पुरुषोत्तम, अक्षर, सर्वशक्तिमान, स्वतन्त्र, व्यापक, अनन्त, षड्गुणोपेत, विरुद्ध-धर्माश्रयी तथा अविकृत-परिणामी माना है। नरसी के दार्शनिक विचारों में भी उक्त सभी विशेषताएँ विद्यमान हैं। आचार्य बल्लभ पुष्टि-संप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने जिन अर्थ में 'भागवत' में 'पुष्टि' शब्द को ग्रहण किया है ठीक उसी अर्थ में नरसी में एकाधिक बार इसकी आवृत्ति मिलती है। दोनों कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मानते थे। सूर ने ब्रह्म के मगुण रूप की महत्ता का ही प्रमुख रूप में प्रतिपादन किया है, किन्तु इस अवधि में नरसी को लेकर यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने मगुण के माश्र-माश्र निर्गुण को भी उपास्य माना है। दोनों ने समान रूप में ग्रहण-ममतात्मक समाज के मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया है। नरसी ने जहाँ भगवान् कृष्ण के नित्य एवं अवतरित दोनों नामों का वर्णन किया है, वहाँ सूर ने माव अवतरित राम का ही वर्णन किया है। शुद्धाद्वैत के अतिरिक्त दोनों पर शाक्य-वेदान्त का सामान्य प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

भक्ति-भावना की दृष्टि से सूर एवं नरसी दोनों कृष्ण के अन्यतम भक्त थे। दोनों की भक्ति का मूल आधार माधना-भक्ति नहीं किन्तु भावप्रधान रागानुगा भक्ति था। दोनों ने मत्त मधुकर की भाँति छक्कर राधा-कृष्ण की मधुर-भक्ति का रसपान किया था। दोनों ने राधा-कृष्ण एवं गोपिकाओं द्वारा ही प्रायः अपने मधुर भावों की अभिव्यक्ति करवाई है। भक्ति के दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भावों में से सूर की भक्ति प्रमुख रूप से अपने इष्टदेव के प्रति सखाभाव की ही रही तो नरसी की मधुर-भाव की। इसके अतिरिक्त दोनों में दास्यभाव की भक्ति भी मिलती है। अतः इतना ही है कि सूर के दास्यभाव में जहाँ दैन्य का प्रमाण अधिक रहा है वहाँ नरसी में मुँहलगे भृत्य की भाँति कुछ भी कह डालने की प्रवृत्ति विशेष रही। नरसी की मधुर-भक्ति की मौलिक विशेषता यह है कि वे कृष्ण की प्रायः समस्त मधुर-लीलाओं में स्वयं को गोपी, सखी, आदि अनेक रूपों में उपस्थित बताते हैं। सूर की मधुर-भक्ति में इस प्रकार की प्रवृत्ति का प्रायः अभाव रहा है। मधुर-भाव में भक्ति के आवेग की तीव्रता को लक्ष्यकर स्वकीया भाव की अपेक्षा परकीया भाव की भक्ति को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो सूर स्वकीया भाव के तथा नरसी परकीया भाव के पोषक रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि पुरुष में पुरुष का स्नेह किस काम का है, गोपीभाव से कृष्ण के प्रति किया गया स्नेह (जारी सग) ही रमणीय है—

पुरुषनो पुरुषथी स्नेह शा कामनो, जारी पुरुषनो सग रुडो.

इस मन्दर्भ में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कृष्ण के अनन्य भक्त होते हुए भी नरसी अपनी आत्मसत्ता को परमात्मा में विलीन कर देनेवाले उच्चकोटि के ब्रह्मज्ञानी थे। नरसी के इस वैशिष्ट्य को लक्ष्य करके डा० योगीन्द्र त्रिपाठी ने अपने 'गुजराती कविता में केवलाद्वैत' शीर्षक शोध-प्रबन्ध में लिखा है—

‘नरसी की भक्ति ‘दासोऽहम्’ तथा इसमें पश्चात् ‘साऽहम्’ की अनुभूति करती हुई नाऽहम्’ में पर्यवसित होती है।”

सूर ने जहाँ मधुर भक्ति के सभोग एवं विप्रलम्भ दोनों पक्षा पर प्रचुर मात्रा में काव्य रचे वहाँ नरसी ने अधिवाशतः सभोग पक्ष को ही पुष्टता प्रदान की है। सूर का मधुर भाव सभोग की विविध लीलाओं में प्रवेश विवर्धित हो कर वियाग में पुष्टता प्राप्त करता है, क्योंकि अवतार दशा में कृष्ण के अवतीर्ण पूर्ववत् (सभोग शृंगार) की अपेक्षा मूल भाव (विप्रलम्भ शृंगार) का ही श्रेष्ठ माना गया है। नरसी में मधुर भक्ति के भाव विकास में इस प्रकार का क्रमिकता उपलब्ध नहीं होती। भक्ति में मर्ममगति गुरु-महिमा, कमवाण्य की अनावश्यकता आदि पर दोनों ने समान रूप से विचार प्रकट किये हैं किन्तु कमवाण्य की निरपेक्षता का नरसी ने जिस रूप में खनन किया है, उसमें उनके विचार मत परम्परा के अधिक निवट प्रतीत होते हैं।

भाव-पक्ष की दृष्टि से विचार किया जाए तो सूर का भाव पट अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म विस्तारण गंभीर एवं व्यापक है। सूर ने वात्सल्य एवं शृंगार दोनों में सबद्ध विविध अनुभावा, संचारिया मात्स्विकता एवं विभावात्मिका की कल्पना अपेक्षाकृत अधिक विशदता में की है। वात्सल्य भाव के चित्रण में सूर भारतीय ही नहीं किन्तु विश्व-साहित्य में अग्रतिष्ठ मान जाते हैं। वात्सल्य के सभोग एवं विप्रलम्भ दोनों की सूर ने जहाँ अजस्र धाराएँ प्रवाहित की हैं वहाँ नरसी में इसकी यत्नचित बुँद ही मिलती हैं। वात्सल्य के वियाग पक्ष का तो नरसी में नितांत अभाव है। सूर के शृंगार को लेकर कहा जाता है कि उसे उन्होंने रम राजत्व प्रदान किया है। वास्तव में सूर ने इन दोनों रसा के सूक्ष्मातिशूक्ष्म भावा की बड़े ही कलापूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति की है। सूर ने राधा-कृष्ण के मधुर भाव को जहाँ पूर्ववत् स प्रारम्भ करके सभोग की विविध लीलाओं, चेट्टाओं, हाव भावा द्वारा संपुष्ट करके अन्त में उस विप्रलम्भ में परिणत किया है वहाँ नरसी ने किसी भी लीला के भाव का क्रमिक विकास निरूपित नहीं किया। सूर ने जहाँ अपने प्रथम ‘मूरसागर’ में भागवत क्रमानुसार क्रमबद्ध मुक्तक गेय-मदा में रचनाएँ प्रस्तुत की हैं वहाँ नरसी के मुक्तक गेय पदा में क्रमिकता का प्रायः अभाव है।

शृंगार चित्रण को लेकर विचार किया जाए तो विदित होगा कि सूर की अपेक्षा नरसी अधिक शृंगारिक हैं। किन्तु उनके भाव-गुणन में तो सूर के जितनी सूक्ष्मता है, न क्रमिकता है और न विशदता ही। उनका सौंदर्य चित्रण प्रायः स्थूल एवं वणनात्मक है। इस तथ्य को श्री के. एम्. मुशी भी स्वीकार करते हैं —

‘नरसी में मीरा का भाव सूर की गहराई एवं तुलसी की-सी साहित्यिक गरिमा उपलब्ध नहीं होती।”

१ Kavaladvaita in Gujarati poetry P 55

२ He lacks the delicacy of Miran the intensity of Suradas the classic dignity of Tulsidas

नरसी में वियोग-दशा के सूक्ष्म एवं व्यापक भाव-निरूपण का भी अभाव है। सूर ने जहाँ 'उद्धव-गोपी-सवाद' प्रसंग में गोपिकाओं के माध्यम से विपलभ के सभी भाव, अनुभाव एवं व्यापारों का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन किया है वहाँ नरसी के वियोग-विषयक पदों की सख्या स्वल्प है। इसके प्रतिरिक्त सूर ने भ्रमरगीत-प्रसंग की उद्भावना करके वियोग-वर्णन के साथ-साथ ज्ञान एवं योग से भक्ति की श्रेष्ठता भी प्रमाणित की है, किन्तु नरसी के पदों में योग, ज्ञान, एवं निर्गुण का प्रायः अभाव ही दृष्टिगत होता है।

भाव-पक्ष की भाँति सूर के काव्य का कला-पक्ष भी अपेक्षाकृत अधिक उत्कृष्ट, प्राजल एवं परिमार्जित है। सूर के पदों में जहाँ विद्वद्भोग्य श्रेष्ठ अर्थालंकारों का सुभग समन्वय हो पाया है वहाँ नरसी की रचनाओं में अनुप्रासादि सामान्य शब्दालंकारों का बाहुल्य मिलता है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा जैसे सामान्य सादृश्य-मूलक अलंकारों का प्रयोग भी नरसी में अपेक्षाकृत स्वल्प प्रमाण में हुआ है। नरसी की अलंकार-योजना नितान्त सहज एवं स्वाभाविक है। उसमें विद्वज्जनों के चित्त को चमत्कृत करने की क्षमता नहीं है। सूर के दृष्टिकृत एवं सागरूपक जहाँ भक्तों का मनोरंजन करते हैं वहाँ साहित्य रसिकों को भी मुग्ध किये बिना नहीं रहते।

सूर एवं नरसी दोनों सगीतज्ञ थे। दोनों ने अपने-अपने पदों में विषयानुकूल राग-रागनियों एवं तालों का चयन किया है, फिर भी सूर का सगीत-विधान अपेक्षाकृत शास्त्रसम्मत है। सूर ने जहाँ शास्त्रोक्त ध्रुवपदों की रचनाएँ की हैं वहाँ नरसी ने प्रायः लोक-भोग्य तालों में ही अपने पद निबद्ध किये हैं।

सूर के काव्य की भाषा ब्रज थी और नरसी की गुजराती। दो विभिन्न भाषाओं के कवि होने के कारण उनकी भाषा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना संभव नहीं है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि सूर की भाषा आज तक अपेक्षाकृत उसी रूप में सुरक्षित रही है, जिस रूप में कवि द्वारा प्रयुक्त हुई थी। किन्तु इधर नरसी की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। भावुक भक्तों द्वारा जो पद गाये जाते रहे और उनके पास लिखित रूप में जो पद-साहित्य सुरक्षित रह सका वही हमारे अध्ययन का विषय बन सका है। सूर की ब्रजभाषा पर जिस प्रकार उनके आसपास की पंजाबी, पूर्वी, बुंदेलखंडी आदि का प्रभाव पड़ा है, वैसे ही नरसी की गुजराती भाषा पर भी मराठी आदि का प्रभाव दृष्टिगत होता है। सूर के कूटत्व शैली में निबद्ध पद अर्थ की दृष्टि से दुर्लभ हैं, किन्तु इसके विपरीत नरसी का समस्त पद-साहित्य प्रसाद शैली में निबद्ध होने के कारण सरल एवं सुगम है। नरसी की भाषा का झुकाव प्रायः भाषा के प्राकृत रूप की ओर ही अधिक रहा है। इस सवन्ध में आलोचकों का ऐसा मानना है कि प्रायः सभी गुर्जर कवियों की प्रकृति इसी तरह की रही है। इसीलिए कहा जाता है "अपभ्रंशेन तुष्यन्ति स्वेन नान्येन गुर्जरा।" सारांशतः नरसी की भाषा में ऋजुता के साथ-साथ मार्दव, लालित्य एवं आनु-प्रासिकता भी विद्यमान है तथा उसमें ध्वन्यात्मकता एवं नाद सौंदर्य का भी उत्तम विधान हुआ है।

सूर एवं नरसी दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के परवर्ती कवियों के लिए आलोक-स्तंभ रहे हैं। सूर ने अपनी विलक्षण काव्य-प्रतिभा से वल्लभ, राधावल्लभीय, हरिदासी तथा चैतन्य संप्रदाय

न परवर्ती कवियों का प्रचुर मात्रा में प्रभावित किया है। इस प्रभाव की व्याप्ति रीति-कालीन कवियों पर भी स्पष्टतया दृष्टिगत होती है। सूर की भाँति नरसी ने भी अपने परवर्ती कवियों को प्रभावित किया है और इस प्रभाव की व्याप्ति गुजरात के अन्तिम मध्यकालीन कवि दयाराम तब स्पष्ट देखी जा सकती है। वास्तव में व्रज एवं गुजरात के इन दो प्रतिभा-संपन्न कवियों ने आज से शताब्दियाँ पूर्व जिस अमर भक्ति साहित्य का सजन किया था, वह न केवल साहित्यिक बरन सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक अभूतपूर्व एवं अप्रतिम काय था।

परिशिष्ट १

सहायक ग्रन्थों की सूची

संस्कृत

ग्रंथनाम	विवरण
१. अभिज्ञान शाकुन्तल	महाकवि कालिदास, संपादक . गुरुप्रसाद शास्त्री, भार्गव पुस्तकालय, गाय घाट, काशी, स. २००५, द्वितीय संस्करण ।
२. अणुभाष्य	ववई संस्कृत सिरीज पूना, संपादक : श्रीधर शास्त्री पाठक ।
३. उज्ज्वलनीलमणि	आचार्य रूपदेव गोस्वामी, निर्णय सागर, बम्बई ।
४. काव्यप्रकाश	आचार्य मम्मट, संपादक . हरिमल मिश्र, हि.सा स. प्रयाग, स. २०००, द्वितीय संस्करण ।
५. कीर्तिकौमुदी	सोमेश्वर भट्ट, ववई संस्कृत सिरीज, ववई गवर्नमेंट सेट्रल बुक डिपो, सन् १८८३ ।
६. कृष्णाश्रय (वल्लभरचितषोडशग्रथान्तर्गत)	अनुवादक और प्रकाशक भट्ट रमानाथ शर्मा, भुलेश्वर, ववई, तृतीयावृत्ति, सन् १९३८ ।
७. चतु श्लोकी (वल्लभरचितषोडशग्रथान्तर्गत)	वही
८. गीतगोविन्द	जयदेव विरचित, निर्णयसागर, सन् १९०४ ।
९. दशवैकालिकसूत्रम् (अर्धमागधी)	प्रकाशक राववहादुर मोतीलाल वालमुकुन्द मुथा, भवानी पेठ, सतारा ।
१०. द्वयाश्रय (प्रथम भाग, १ से १० सर्ग)	आचार्य हेमचन्द्र, निर्णयसागर, ववई, सन् १९१५ ।

- ११ नागं घन गच्छिन्ना भस्मिभूता। गगानं के वा शास्त्री
आ गच्छात्त समद् घटमाराधनं मन् १६५७
प्रथमावसि।
- १२ पार्थिवीय रिता निरायानर वरुणः।
(मिद्वान्त कौमुदी व घनगता)
- १३ महाभारत आग्निधर्म विमल इति मन् १६३६।
- १४ वनभस्मिभूतय आगा यदनापना,
प्रकाश नापना रिता विमल म १६७५।
- १५ गच्छान्तमन्त्रत गा विमिष्टर विमिष्टर
प्रकाश गगनागत भद्र वनागत।
- १६ श्रीमन्मगरदुष्टता गीतायम गारुडपुर म १६६७
- १७ श्रीमन्मगरत (मूत्र) गीतायम गीतायम म १६६७ प्रथम मन्त्रत।
- १८ मन्त्राणां गीतायम विमल
प्रकाश गगनागत व दधनागत मन्त्र गगा विमल
गीताय घटमाराधन १६७६।
- १९ मन्त्राणां गीतायम विमल
आनाप भः।
- २० गीतायम विमल
प्रकाश गगनागत व दधनागत मन्त्र गगा विमल
१६६७।
- २१ गीतायम विमल गीतायम
आनाप भः गीतायम
गीताय वी मन्त्र।

हिन्दी

- १ अष्टछाप और वल्लभसंप्रदाय, लेखक डा दीनदयालु गुप्त,
भाग १, २ प्रकाशक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम
संस्करण, म २००४।
- २ अष्टछाप (गोकुलनाथ) संपादक डा धीरेन्द्र वर्मा,
रामनारायणलाल, प्रयाग, सन् १९२६, प्रकाशक
विद्या-विभाग, काकरीली, उदयपुर, स १९६८।
- ३ कविवर परमानन्ददास लेखक डा. गोवर्धननाथ शुक्ल,
और वल्लभ संप्रदाय प्रकाशक भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़,
स २०२०।
- ४ गुजराती और ब्रजभाषा लेखक डा. जगदीश गुप्त
कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक हिन्दी-परिपद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग,
अध्ययन स १९५७।
- ५ गुजराती-साहित्य का इतिहास लेखक श्री जयन्त हरिकृष्ण दवे,
प्रकाशक हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ, प्रथम संस्करण, मन् १९६३।
- ६ चौरासी वैष्णवन की वार्ता प्रकाशक वेकटेश्वर प्रेस, बबई, स. १९८५।
- ७ भक्तमाल नाभाजी कृत,
लखनऊ, सन् १९०८।
- ८ भारतीय साधना और लेखक डा मुशीराम शर्मा,
सूर-साहित्य प्रकाशक आचार्य शुक्ल साधना सदन, द्वितीय संस्करण।
- ९ भारतीय वाङ्मय संपादक डा नगेन्द्र,
प्रकाशक साहित्य सदन, चिरगाव, झांसी, प्रथम
आवृत्ति, सन् १९५६।
- १० भारतवर्ष का इतिहास लेखक रामकृष्ण माथुर
प्रकाशक एस् एस् माथुर, एम् ए, कानपुर,
सन् १९३२।
- ११ भारत का इतिहास श्री ईश्वरीप्रसाद, एम् ए,
प्रकाशक इंडियन प्रेस लि०, प्रयाग, सन् १९५१।
- १२ भ्रमरगीतसार संपादक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,
प्रकाशक रामदास पोडवाल एण्ड सस, साहित्य-सेवा-
सदन, बनारस, अष्टम परिशोधित संस्करण, स २०१४।
- १३ महाकवि सूरदास लेखक आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी,
प्रकाशक आत्माराम एण्ड सस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, ६
सन् १९५२।

- २६ सूर्यचरित्तल सकलयिता . ला० भगवान दीन तथा मोहनवल्लभ पत,
प्रकाशक : रामनारायण लाल, इलाहाबाद, स. २०१६ ।
- २७ सूरसारावली
(सूरसागर के अन्तर्गत प्रकाशित)
वेकटेश्वर प्रेस, बवई ।
२८. सूरसागर, भाग १, २ सपादक : आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी,
ना प्र सभा, तृतीय संस्करण, स. २०१५ ।
- २९ सूर-सौरभ, भाग १, २ लेखक : डा मुशीराम शर्मा, स. २००२ ।
- ३० सूर की काव्य-कला डा. मनमोहन गौतम,
प्रकाशक : भारतीय साहित्य मंदिर, दिल्ली, द्वितीय
संस्करण, सन् १९६३ ।
३१. सूरसारावली एक अप्रामाणिक रचना डा. प्रेमनारायण टंडन,
हिन्दी साहित्य भंडार, अमीनाबाद लखनऊ, २३ अगस्त
१९६१ ।
- ३२ १६वीं शती के हिन्दी और वगाली वैष्णव कवि डा. रत्नकुमारी, साहित्य मंदिर,
दिल्ली, स २०१३ ।
- ३३ हिन्दी-साहित्य डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी,
प्रकाशक . अत्तरचन्द कपूर एण्ड संस, दिल्ली, अंबाला,
आगरा, स २००६ ।
- ३४ हिन्दी साहित्य-कोश सपादक . धीरेन्द्र वर्मा,
ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, प्रथम संस्करण,
स २०१५ ।
- ३५ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,
ना प्र सभा, काशी, स. २००६ ।
- ३६ हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि डा विश्वभरनाथ उपाध्याय,
प्रकाशक : साहित्यरत्न भंडार, आगरा,
द्वितीय संस्करण, सन् १९६१ ।
३७. हिन्दी भाषा और साहित्य डा श्यामसुंदर दास,
प्रकाशक इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, स १९६४ ।
३८. हिन्दी नवरत्न लेखक . गणेशविहारी मिश्र, डा श्यामविहारी मिश्र,
शुकदेवविहारी मिश्र (सप्तम संस्करण)
प्रकाशक : श्री दुलारेलाल, गंगा पुस्तक माला कार्यालय,
लखनऊ, स २०१२ ।

हिन्दी-पत्रिका

१ नागरी प्रचारिणी-पत्रिका

सन् १९०७, ना. प्र. स, काशी ।

ગુજરાતી

- ૧ ઇતિહાસિક સંશોધન   લઘુકવિ દુર્ગાશંકર કે શાસ્ત્રી,
પ્રકાશક ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, પ્રથમ આવૃત્તિ,
સન્ ૧૯૪૧।
- ૨ કવિ પ્રેમાનંદ અને નરસિંહજી
કુવરવાઈનું મામેલ   સપાદક મગનભાઈ પ્રમુખાસ દસાઈ
પ્રકાશક નવજીવન પ્રકાશન મંદિર અમદાવાદ,
દ્વિતીય આવૃત્તિ સન્ ૧૯૪૩।
- ૩ વાન્હડ દે પ્રવચ   કવિ પદ્મનાભ વિરજિત
સપાદક ડાહ્યાભાઈ પીતામ્બરદાસ દેરાસરી, વરિસ્ટર,
પ્રકાશક જાલમભાઈ ડાહ્યાભાઈ દેરાસરી આવૃત્તિ ૨,
સન્ ૧૯૨૬।
- ૪ ગુજરાતી સાહિત્યના માગ-મૂલ્ય
અને વધુ માગ-મૂલ્ય સ્તંભ   લેખક કૃષ્ણલાલ મો સંઘરી,
પ્રકાશક એન એમ ત્રિપાઠી પ્રા સિ, પ્રિન્સિપલ સ્ટ્રીટ,
મુંબઈ ૨।
- ૫ ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ
ભાગ ૧ ૨ (ઈસ્લામકંઠ)   લઘુકવિ રત્નમણિરાવ ભીમરાવ જાટે,
ગુજરાત વિદ્યાલય અમદાવાદ સન ૧૯૫૪।
- ૬ ગુજરાતી સાહિત્ય
(મધ્યકાલીન)   લઘુકવિ અનંતરાય રાવલ
પ્રકાશક મકમિનન અને કંપની લિ., મુંબઈ,
સન્ ૧૯૫૪।
- ૭ ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય
ભાગ ૧   લેખક એન્ બા વિવેટિયા,
પાવસ ગુજરાતી સભા, મુંબઈ। સન ૧૯૩૬।
- ૮ ગુજરાતી હાથપ્રતો
સંકલિત યાદી   શ્રી કેશવરામ વાશીરામ શાસ્ત્રી
પ્રકાશક ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોમાયટી અમદાવાદ।
- ૯ ગુજરાતી સાહિત્યનું રેખાદર્શન   શ્રી નં વા શાસ્ત્રી
પ્રકાશક એલિટ બુક્ સર્વિસ અમદાવાદ સન ૧૯૫૧।
- ૧૦ દશમસ્કંધ
(અધ્યાય ૧ સે ૨૫)   મહાકવિ પ્રમાનંદ
સપાદક પ્રા મનમુખલાલ વંશરી પ્રકાશક ગુજર
અચરન કાર્યાલય યાદો ગ્રંથા અમદાવાદ દ્વિતીયા
વૃત્તિ સન ૧૯૫૮।
- ૧૧ નભોવિહાર   શ્રી રામનારાયણ વિ પાઠક
પ્રકાશક ગુજરાત કાર્યાલય, અમદાવાદ પ્રથમ
આવૃત્તિ, સન્ ૧૯૬૧।

१२. नरसिंह महेतो एक अध्ययन लेखक के का. शास्त्री।
(अर्ध मुद्रित) मधुवन, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद।
१३. नरसिंह महेता कृत काव्य-संग्रह संपादक : इच्छाराम सूर्यराम देसाई,
प्रकाशक गुजराती प्रेम, सन् १९१३, स १९६६।
१४. नरसिंह महेता कृत चालुरी संपादिका कु चैतन्यवाला ज दिवेटिया,
प्रकाशक गुजराती सभा, बम्बई ४, सन् १९४६।
१५. नरसिंह महेतानु 'हूडी' काव्य संपादक हीरालाल त्रि पारेख,
बुद्धि-प्रकाश पु ११२, मार्च १९६५।
१६. नरसिंह महेता . तेमनु लेखक . जयसुखराम वि जोशीपुरा।
जीवन अने कवन प्रथम आवृत्ति, स १९६४, प्रकाशक जूनागढ यूनियन
क्लब, लालशकर स्टीम प्रि प्रेस, बवई।
१७. नरसैयो भक्त हरिनी लेखक कनैयालाल माणिकलाल मुशी,
प्रकाशक भारतीय विद्याभवन की ओर से गुर्जर
ग्रंथ कार्यालय, अहमदाबाद, द्वितीय आवृत्ति।
१८. नरसै महेताना पद संपादक श्री के का शास्त्री,
प्रकाशक गुजरात साहित्य सभा, अहमदाबाद, प्रथम
संस्करण, सन् १९६५।
१९. नर्मगद्य लेखक कवि नर्मदाशकर लालशकर दवे,
संपादक महीपतराम रूपराम नीलकण्ठ, पंचमावृत्ति,
निर्णयसागर प्रेस, बवई, सन् १८९१।
२०. राससहस्रपदी (नरसिंह कृत) संपादक एवं संपादक श्री केशवराम का शास्त्री,
प्रकाशक रा. रा अवालाल बुलाकीराम जानी,
फार्बस गुजराती सभा, बम्बई, सन् १९३६।
२१. वैष्णव धर्मनो सक्षिप्त इतिहास लेखक . दुर्गाशकर केवलराम शास्त्री,
प्रकाशक अवालाल बुलाकीराम जानी, फार्बस
गुजराती सभा, बवई, द्वितीय आवृत्ति, सन् १९३६।
२२. बृहत् काव्य-दोहन, भाग २ संग्रहकर्ता . इच्छाराम सूर्यराम देसाई,
गुजराती प्रि. प्रेस, बवई, तृतीय आवृत्ति, सन् १९१३।
२३. बृहत् पिंगल लेखक : श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक,
गुजराती साहित्य परिषद, प्रकाशक . भारतीय विद्या-
भवन, बवई, प्रथम आवृत्ति, सितंबर १९५५।
२४. शुद्धाद्वैतसिद्धांतप्रदीप प्रो. मगनलाल शास्त्री,
संपादक प्रो. गोविंदलाल ह भट्ट, बडोदरा, प्रकाशक :
वाडीलाल नगीनदास शाह, सन् १९३७।

२५ हरिलीला षोडश ब्रह्मणो
उपोद्घात

संपादक अवालाल बुल्लावीराम जानी,
गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी की ओर से हीरालाल
त्रिभुवनदास परेख द्वारा प्रकाशित, अहमदाबाद,
सन् १९२६।

गुजराती-यत्र पत्रिकाएँ

१ अखड भानद

सस्तु साहित्य, सन् १९६५, अहमदाबाद।

२ गुजरात (पत्र)

गुजरात राज्य, सचिवालय अहमदाबाद, वय ५,
अव ३३, गुरुवार १० १२ ६४ ई (श्री के का शास्त्री
लिखित 'गुजरातना आदिकवि भक्त नरसिंह मेहता'
निबन्ध)।

३ नवमी गुजराती साहित्य
परिपदनो अहेवाल

४ बुद्धि प्रकाश (मासिक) पु ५०, ११२, संपादक यशवन्त शुक्ल, मधुसूदन पारेख,
सन १९०३ १९६५। प्रकाशक गुजरात विद्या सभा अहमदाबाद।

५ वसत

स १९६१ भा, पु ८, अहमदाबाद।

६ सातमी गुजराती साहित्य
परिपदनो अहेवाल
(इतिहास विभाग)

ENGLISH

- 1 Cambridge History of India,
Vol III By Lt Colonel Sir Wolseley,
S Chand & Co. 1958
- 2 Cambridge History of India,
Vol IV By Sir Richard Burn,
S Chand & Co
- 3 Classical Poets of Gujarat
and their influence on society
and morals By Govardhanram Madhavram
Tripathi, Publishers Ramanuja
Ram Goverdhan Ram Tripathi,
First Edition 1916.
- 4 Gujarat and Its Literature
(from Early times to 1852) By K M. Munshi,
Publisher. Bharatiya Vidya-
Bhavan, Bombay, 1954
- 5 Gujarati Language and Literature
(Thakker Vassonji Madhavji
Lectures) By N B. Divetia,
Published by the University of
Bombay, 1932
- 6 History of Gujarat, Vol I By M S Commissariat,
Longmans Green & Co Ltd
1938
- 7 History of Medieval
India By Iswariprasad. M A , LL B.,
Allahabad at the Indian Press
Ltd , 1925.
- 8 Kavaladvaita in Gujarati
Literature By Yogendra Jagannath Tripathi,
Oriental Institute Baroda, 1958.
- 9 Tendencies in Medieval
Gujarati Literature By M.R Majumdar,
Baroda, 1941.
- 10 Vaishnavas of Gujarat By Dr N.A Thoothi,
Bombay, First Edition, 1935
- 11 Vaishnavism, Shavism and Minor
Religious Systems By R G Bhandarkar,
Edited by Narayan Bapuji
Utgikar, Bhandarkar, Oriental
Research Institute, 1928

व्यक्ति-नामानुक्रमणिका

[अक पृष्ठसंख्या के द्योतक है ।]

अकवर ७, ५६, ६०	चैतन्यवाला ज० दिवेटिया ३५, ४६
अखा ५३	चौखा मेला ७५
अनतराय रावल १०, ११, ५३, ७७, ८१	छीतस्वामी ७
अब्दुलरहमान ७८	जगदीश गुप्त ११, ३१, ५४, ८८
अलवरुनी ७७	जफरखान ७०
असाइत नायक ७८	जयदेव ११, १३, ५२, ६६, ८३, २५७, ३०२
आनदशकर ध्रुव १०, ११, १३	जेम्स वर्गेंज १५
इच्छाराम सूर्यराम देसाई १०, ११, १६, ५३	ज्ञानेश्वर (सत) ७५
इब्राहिम लोदी ५६	तानसेन ७
इत्सिंग ७२	तुलसीदास ७, ६३, ६४, ३०४
इशलाल शाह ५६	तेमूर लग ७०
कवीर ६, ६८, ६९, ७६, ८३, ११८, २७४	थूथी ११, ८७, ८८
कन्हैयालाल मा० मुशी १०, ११, १२, १३	दयाराम ५३, ७८, ८१, ३०६
१५, ४०, ४८	दीनदयालु गुप्त ३, ५, ८, २५, २६, ३१,
कुम्भनदास ६, ७	११४, ११५
कुतुबुद्दीन ७०	दुर्गाशंकर के० शास्त्री ११, १३, ७४
कृ० मो० झवेरी ११	धीरा ५३
कृष्णदास ६	धीरेन्द्र वर्मा ६६
केशवराम का० शास्त्री १०, ३१, १३,	ध्रुवसेन ७२
१४, १५, १६, ३५, ४१, ४७, ४९, ५१,	नन्ददास ७
५३, ८८	नन्ददुलारे ब्राजपेयी ३
के० एम० झवेरी १०	नरसिंहराव भोलानाथ दिवेटिया १०,
गोपीनाथजी ६	७७, २८७
गोरखनाथ ६८	नरसी ८-२१, २५, ३३, ३४, ३६-५६,
गोरा कुमार ७५	५६, ७४-७६, ७८-८३, ८७, ८९, ९२,
गोवर्द्धननाथ शुक्ल ३१, ३३	९३, ९५-९७, ९९-१०१, १०५, १०६,
गोवर्द्धनराम मा० त्रिपाठी १०	१०९-११८, १२१-१२४, १२६, १२९-
गोविंदस्वामी ७, ८, १२	१३४, १३६-१३८, १४०-१४८,
चक्रधर (सत) ७५	१५०-१६३, १६७-१७७, १७९-१९०,
चतुर्भुजदास ७	१९२, १९४, १९६, १९८-२००, २०४,
चैतन्य १२, ३३, ६६, १२१	२०५, २०७-२११, २१४-२१७, २१९,

ग्रन्थ-नामानुक्रमणिका

[अब पष्ठसंख्या के छातक है।]

उज्ज्वलनालमणि ११ १२ १४	चातुरी पाडशी ३४
ऋग्वेद १२०	चौगमी वणवन की वार्ता ३७ २५ २६
एकादशी माहात्म्य २५, २६	वारी १७, ३५, ४६
कविचरित, भाग-१ १० १३	दशमस्कन्ध भाषा २५
कक्की ३३	लणलीला ३४ ४८ ८०
काहड दे प्रवध ७१	द्रौपदीनु कीतन २४
काव्यप्रकाश १६८	द्विधाश्रय ७४
कृष्णजन्म खड ७४	नरसिंह महेता कृत काव्यसंग्रह १० ३६
कृष्णाश्रय ६२	४६ ४८, ४९ १० ५१ ५२, ५३ ८०
कृष्णापनिषद ७४	१४८
केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ५८	नरसिंह महेतो एक अध्ययन १३
कलासिकल पोयट्स आफ गुजरात १०	नरसया भक्त हरिनो १० ११ ४१
गगनहिता ७४	नल-दमयती २५ २६
गायत्री भागणी ३३	नरस महेताना पद ५१ ५२
गीता २० ७४ ६२	नमगद्य १० ११
गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर १०, १८७	नागलीला २५
गुजराती साहित्यना मागसूचक अने वधु	नारत्पचरात ७४
भागसूचक स्तम्भो १०	नारदभक्तिमूर्त १२३ १३४ १५७ १६०
गुजराती और ब्रजभाषा कृष्ण-काव्य का	२११
तुलनात्मक अध्ययन ११	नारायणीय उपान्यास ७४
गुजराती लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर १०	पद्मपुराण १४ ७४ ७६
गुजराती हाथप्रज्ञानां सकलिन यादी ८०	पाडव जुगटानु पद ३४
गीतगोविंद ११, १३, १४ ५० ५१, ५३	पद्मवाराजरामा ६७
७४, ७६	प्राचीन काव्यमाळा ५४
गुप्तरस ३३	प्राणप्यारी २५
गाविदगमन १२, १४ ३४ ३६ ५४	वारमाम ३४
गोविंददासरकडछा १२, १४ १५	वहत काव्यमाह्न ३४
चातुरीआ ३५ ४६, ४७ ५० ५२, ८०,	व्याहलो २५
१३५ १४८, २२८, २७५	ब्रह्मवक्त १२ १४
चातुरी छत्रीसी ३४, ४६	भक्तमात ६, १०

भक्तनामावली १०	विष्णुभक्तिकल्पलता ७५
भविष्योत्तरपुराण ११, १२, १४	शशियर ३४
भैरवगीता २५	शाण्डिल्यभक्तिसूत्र ७४, १०३
भागवत भाषा २५	शिशुपालवध ७३
भागवत ६, १२, १३, १४, २६, २७, २८, २९, ३०, ४८, ५०, ७४, ७६, ८३, ८६, ९१, ९२, १०२, १२१, १२७, २१७, ३०२, ३०४	शृंगाररसमण्डन ३३
भागवतमहात्म्य ६५	मत्स्यभामानु हसणु ३४
भावप्रकाश ५	मत्स्यक्षेत्रिवासु ७६
भ्रमरगीत १३७, २३६, २३७, २८४, ३०२	मर्वज्ञभूक्ति ८६
मधुकरना वारमाम ३४	मस्कृतवातार्मणिमाला ५
महाभारत १२२	मगीतरत्नाकर २८१
मामेरु ८, १७, ३४, ३५, ३६, ४०, २८२	सामल्लदामनो विवाह ८, १५, १६, १७, १८, ३४, ३५, ३७, ३८, १०२, ११६, १३६, २७७, ३०१
मूलगोसाई चरित ७	मालवणनी ममस्या ३४
मेडन टेडेसीज इन मिडियावल गुजराती लिट्रेचर १०	माहित्यलहरी २५, २६, २५६
मोतीनी खेती ३४	साहित्यदर्पण १५४, १६७, १६८
यजुर्वेद १२१	सुदामाचरित ३४, ३५, ४४, ८०, १४२, १४३, २७७
रागरत्नाकर २८०	सुरतसंग्राम ११, १२, १४, ३५, ३६, ५३, ५४
राधारसकेलि कौतूहल २५	सूरनिर्णय ८, २६, ३२, ३४, २८६
रामचरितमानस ६२	सूरपचीसी २५, २६
रामजन्म २५, २६	सूररामायण २५
रामरसिकावली ५	सूरणतक २५
रामना पद ३४	सूरसाटी २५, २६
राससहस्रपदी ३५, ४८, ४९, ८०, ११६, २७६	सूरसागर ४, ५, २५-२७, २९-३३, ५४, ५५, ६६, १०७, १०८, १२७, १३१- १३३, १३६, १४०, १४५, १५४, १७४, १७७, १८५, २००, २१०, २१७, २१८, २२३, २२४, २३४, २४०, २४३, २५७, २६६, २६८, २६९, २७६, २७७, २७८, २८१, २८२, २८४, २८५, २८४, ३०१
वल्लभद्विजय ३, ४, ६७	सूरसागरसार २५
वसत (पत्रिका) १०, ११	सूरमारावली ६, २५, ३१-३३, १०४, १०६, २७७, २८०
वसतविलास ७१	
विदग्धमाधव १२, १४	
विद्वन्मण्डन ३३	
विमलप्रवध ७१	
विष्णुपद ३४	
विष्णुपुराण ७४	

भवाफन २५, २६

हरिवंश ७६

हरिवंशटीका २५, २६

हरिनीलामत १०

हारममना पत्र अने हारमाला ८, १८ ३५

४० ४१ २४३ २७७

हारमाला ३५, ४१, ४३, ८२, ६४, १३

२७५-२७७, २८४

हिन्दी भाषा और साहित्य ४

हिन्दूी आक मिडियावल इंडिया ६०

हरी ६ १८, ३५ ४० २८२
